

પ્રાપ્તિસ્થાન :-

જૈનાનંદ પુસ્તકાલય

ગોપીપુરા, સુરત.

વિષયસૂચી

પ્રસ્તાવના	૫
વિષયાનુક્રમ	૧
શુદ્ધિપત્રક	
વ્યાખ્યાન રૂઝ	૧-૨૬૮
સાક્ષિચત્રો	૨૬૯
સાક્ષિપાઠો	૨૭૦

મુદ્રક :

ચંપકલાલ ગીરધરલાલ જરીવાળા
“હર્મિ” પ્રિન્ટરી, ડાટસરીલ રોડ, સુરત.

પ્રકાશકીય નિવેદન

ઉદ્દેશ—સુઝ વાંચક ! અમે પરમ તારક ગુરુદેવશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો-રૂપી ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રકાશનમાં પ્રગતિશીલ જે થયા છીએ તે એટલા જ ઉદ્દેશથી કે જેમ લગવાનના વિદ્યમાનપણામાં-પણ સ્થલાંતરમાં, કાલાંતરમાં તેમના આગમો હોવાથી પ્રતિબોધ થઈ શક્યો તેમ પરમ તારક ગુરુદેવશ્રીની દેશનાના શ્રવણથી વંચિત રહેલા ભાવિકો માટે તેમજ ખીજ સમયોમાં પણ દેશનાના શ્રવણથી કસા-ણુની ધ્વજાવાળા લવ્ય પ્રાણીઓને તેમની દેશનાનું સાહિત્ય મળે. આ ઉદ્દેશને પાર પાડવા વ્યાખ્યાનોના સાહિત્યને પ્રગટ કરીએ છીએ.

તેની અંદર અમે સુધાસાગર ભા. ૧-૨, સાગર સમાધાન ભા. ૧-૨, સૂયગડાંગસૂત્રનાં વ્યાખ્યાનો, પર્વદેશના અને સ્થાનાંગસૂત્રના વ્યાખ્યાનો ક્રમે પ્રગટ કર્યાં છે. એ જ ઉદ્દેશથી પોડશક પ્રકરણના સદ્ધર્મદેશના નામના ખીજ પોડશકના બારમા શ્લોકના ઉપર આસરે ૧૦૦ વ્યાખ્યાનો સ. ૨૦૦૨ના ચોમાસામાં અત્રે આપેલાં હતાં તેમાંથી આ ગ્રંથમાં ૨૩ વ્યાખ્યાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને તે પોડશક પ્રકરણ, (સદ્ધર્મદેશના) (વ્યાખ્યાન સંગ્રહ) ભા. ૧ તરીકે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

પ્રકાશન—આ ગ્રંથનું પ્રકાશન કરવાનું સુરતવાસ્તવ્ય ચોકસી મોતીચંદ કસ્તુરચંદની શુભ પ્રેરણાને જ આભારી છે.

ઉલ્લેખ—પોડશકના કર્તા યાકિની મહત્તરાસૂનુ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી વિષે તેમજ દેશનાકાર વિષે તેમજ એમનાં વ્યાખ્યાનોના અંગે પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયાએ એમની પ્રસ્તાવનામાં સવિસ્તર ઉલ્લેખ કરેલો છે.

મદદ—આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં મુનિમહારાજ શ્રીગુણસાગરજી મહારાજની વહેતી સરિતાએ સદ્ગૃહસ્થો દ્વારા મદત અપાવી. તેથી હમે આ પ્રકાશન કરી શક્યા છીએ.

પ્રેસમેટર—પરમ તારક ગુરુદેવશ્રી જ્યારે દેશના આપતા હતા ત્યારે એમના બાલશિષ્ય અ. મુનિમહારાજ શ્રીમહેન્દ્રસાગરજીના શિષ્ય મુનિ સૌભાગ્યસાગરજી મહારાજ પોતાની કલ્પમતે ઝડપથી ચલાવી તેમની દેશનાને અક્ષરરૂપે કરી તેથી અમે પ્રેસમેટર તૈયાર કરાવી શક્યા છીએ.

કાર્ય—મુનિમહારાજ શ્રીકલ્યાણવિજયજી મહારાજ તથા મુનિ મહારાજ શ્રીક્ષેમંદરસાગરજી મહારાજે પ્રેસમેટર તૈયાર કરવાનું, તેમાં થોડા સ્થળોએ પાઠ આપવાનું, પ્રક્રિયે લેવાનું, વિપ્રયાનુક્રમ વગેરે કરી અન્યને ઉપયોગી બનાવવાનું કાર્ય કર્યું છે. અને પ્રો. કાપડિયાએ તેમના તે કાર્યને યથાથોડા ટેકા પણ આપ્યો છે.

આભાર—પ્રકરણકાર યાકિની મહત્તરરામનુનો અને પૂ. ગુરુદેવશ્રીનો આભાર તો શબ્દથી બોધાય તેમજ નથી, અર્થાત્ તેવા સુદર શબ્દો અમને શોધ્યા જડતા જ નથી.

દ્રવ્યસહાય અપાવનાર મુનિમહારાજ શ્રીગુણસાગરજી મહારાજનો, બ્યાગ્યાનોનો સમ્રાટ કરનાર મુનિમહારાજ શ્રીસૌભાગ્યસાગરજી મહારાજનો, મુનિમહારાજ શ્રીકલ્યાણવિજયજી મહારાજનો, મુનિમહારાજ શ્રીક્ષેમંદરસાગરજીનો, પ્રો. કાપડિયાનો અને દ્રવ્ય સહાયદતાનો, તેમજ અમારા કાર્યને પ્રોત્સાહિત બનાવ્યું હોય તે બધાનો હવે અત્રે આભાર માનીએ છીએ.

અભિલાષ—આ અન્યની અદર જણાવેલા વચનઆરાધનાના તત્વને રામજીને કલાણ કરવાની ઇચ્છાવાળા ભાગ્યશાળીઓ એ માર્ગ ઉતરશે એ જ અભિલાષ.

પ્રાર્થના—સુદ વાર્યક પ્રત્યે અમારી એ પ્રાર્થના છે કે અમને મળેલા સાધનો દ્વારા અને અમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે અમે આ અન્યનું પ્રેસમેટર આદિ કાર્ય કરાવ્યા છતાં દષ્ટિદોષ આદિથી ભૂલ રહેવા પામી હોય તો તેઓ તે સુધારે, સુધારીને વાચે અને અમને સુધારો જણાવે.

—પ્રકાશક

પ્રસ્તાવના

(લે. પ્રો. હીરાલાલ ર. કોપેડિયા એમ. એ.)

‘આગમોદ્ધારક’ જૈનાચાર્ય શ્રીઆનંદસાગરમૂરિજીએ અહીના સુરેતના એમના વિ. સં. ૨૦૦૨ના ચાતુર્માસ દરમ્યાન પોઢશક-પ્રકરણના “સદ્ધર્મ-દેશના” નામના ખીજ પોઢશકના બારમા પદના વિસ્તૃત અને મનનીય વિવેચન રૂપે ૧૦૦ બ્યાખ્યાનો આપ્યા હતાં. એમાંના પહેલાં ત્રેવીસ બ્યાખ્યાનો આ પુસ્તકમાં છપાયા છે આ બહુત બ્યાખ્યાના વિષે મેં સંસ્કૃતમાં તેમજ ગુજરાતીમાં પ્રસંગ પૂરતો પરિચય આ પૂર્વે આપ્યો છે એથી તેમજ આ બ્યાખ્યાના એમની અનેકમુખી ગેમુશીને લઈને કવણ જૈન જગતને જ નહિ પણ અજૈન વિદ્વાનોને પણ વિશે તઃ બ્લણીતા હોવાને લીધે એમને વિષે મારે એમની નવીન કૃતિઓ શિવાય અહી કશું કહેવાનું રહેતું નથી એટલે એ સંબંધમાં સક્ષિપ્ત નોંધ લઉં છું.

આ આગમોદ્ધારક એમના વિદ્યાવ્યાસગતે અંગે સુપ્રસિદ્ધ છે આજે ૭૪ વર્ષની વયે પણ તેઓ નવીન કૃતિઓનું સર્જન પણ કરે છે. હાલમાં તેમણે સંસ્કૃતમાં ચાર કૃતિઓ રચી છે (૧) ઉપદેશનવશતી, (૨) તિયિદ્ધર્ષણ, (૩) શ્રમણધર્મસહસ્રી અને (૪) ‘શ્રમણ-ભગવાન મહાવીરઃ’. ખીજ અને ચોથી કૃતિ ગદ્યમાં છે, જ્યારે બાકીની બે પદ્યમાં છે. આ ચારે કૃતિઓ અત્યારે તો અપ્રસિદ્ધ છે એના પરિચયાર્થે હું સૌથી પ્રથમ ઉપદેશનવશતીનું પ્રથમ પદ નીચે પ્રમાણે રજૂ કરું છું.—

“મો ભવ્યા ! નિજરૂપધામરુચિરં જન્માદિદુઃસ્વાજ્ઞિત

શશ્વજ્ઞાનસુખાદિપૂર્ણમમલં પ્રાપ્તું શિવં ચેન્મનઃ।
તત્ ક્ષાન્ત્યાદિમુખેડત્ર ધર્મદશકે શુદ્ધં વિધાયોદ્યમ—

મિત્યેવં જિનરાજ આત્તવિમલજ્ઞાનો જગૌ પર્વદ ॥૧૧॥”

આનું અતિમ પદ નીચે પ્રમાણે છે :-

૧“દ્રઙ્ગે સ્વર્યપુરે સ્થિતેન દિવિસત્પૂજ્યપ્રતાપં જિનં
શ્રીવીરં નવનિર્મિતેઽત્ર ભવને તામ્રાગમે સ્થાપિતુમ્ ।

ચ્યાતા ધર્મમયી સુપદ્યરચના સદ્ભાવનાશ્રેયસે

ભવ્યાનાં સુકૃતાદરાઙ્ગિતહૃદામાનન્દસિન્ધુપ્રભા ॥૧૦૭॥”

શ્રમણ-ધર્મ-સહસ્રીમા હજાર પદો છે અને એ દ્વારા શ્રમણ-ધર્મના ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, શૌચ, સત્ય, સયમ, તપ, ત્યાગ, આક્રિયન્ય અને પ્રહસ્યર્થ એ દસ પ્રકારે ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. એનું આઠ પદ નીચે મુજબ છે :-

“ધર્મો મઙ્ગલમુત્કૃષ્ટમિત્યુક્તં ડશકાલિકં ।

શય્યમ્ભવૈઃ સ્ત્રિવર્યૈસ્તત્ર ધર્મો વિચાર્યતે ॥૧”

આનાં છેલ્લાં એ પદો નીચે મુજબ છે.—

પવં સ્વાચ્યાતધર્મે જિનપતિગદિતે મોક્ષસિદ્ધ્યેયેકહેતા-

વુક્તો ક્ષાન્ત્યાદિરૂપાન્ દશવિધસુવિધીન્ દેશિતું શુદ્ધધર્માન્ ।

પદ્યાનાં સત્પદાનાં પ્રકટમતિજુષાં સત્ સહસ્રં વિરચ્ય

તુર્થ્ય ધ્યેયેયમાર્થશ્રમણગુણવતી સત્સહસ્રી સમગ્રા ॥૧૦૦૧॥

૧. નગરના અર્થમાં આ શબ્દ જોમ આગમોદ્ધારકે અહીં વાપર્યો છે તેમ એમણે કેટલીક પ્રસ્તાવના વગરે પણ વાપર્યો છે.

૨. કર્તામ્ પોતાનું નામ ‘આનન્દસાગર’ સૂચવ્યું છે.

૩. ‘દશવૈકલિક’ને ‘દશકલિક’ પણ કહે છે. જુઓ માતૃ પુસ્તક નામે ઓગમોતું દ્વિદર્શન (૫ ૧૮૪, ટિ ૧).

‘સ્વયં દ્રઙ્ગે સુરમ્યે જિનપતિભવૈર્નૈકસત્રૈઃ સમૃદ્ધે

તામ્રાઙ્કાઽત્રાગમાનાં તતિરતિરુચિરા વર્ધમાનાર્હદયે ।

તસ્મિન્નશ્રકે સ્થિતેનાગમપગણહિતા સાધુનાઽઽનન્દનામ્ના

પદ્યાનાં સત્સહસ્રી શ્રમણહૃદયગા રયુગ્મશૂન્યદ્વિબાણે ॥૧૦૦૨॥”

‘તિથિદર્પણ’ એ નામ જ કહી આપે છે કે એમાં તિથિ વિષે નિરૂપણ છે.

દેવોએ મહાવીરસ્વામીને જે નામ આપ્યું તેને અગેનો બહાપોહ એ “શ્રમણ-લગવાન મહાવીરઃ” નામની લઘુ કૃતિનો વિષય છે એમ એના નીચે મુજબના પ્રારંભમાં અપાયેલા મંગલાચરણરૂપ પદ ઉપરથી જાણી શકાય છે—

“નત્વા વીરં જગદ્વન્ધં જિનેશં શાસનેશ્વરમ્ ।

દૈર્ઘ્યદક્ષાઽભિધા તસ્ય ચર્ચયતે વૌધિશુદ્ધયે ॥”

આગમોદ્ધારકે આગમોને અંગે જે પરિશીલન કર્યું છે તેના ફળરૂપે એમણે તૈયાર કરેલ બાર ઉવંગ અને દસ પદ્યજૂગની ગાથા-ઓનો અકારાદિ અનુક્રમ અને આ બાવીસ આગમોના લઘુ તેમજ વિસ્તૃત એમ બે જાતના વિષયાનુક્રમ “આગમોદ્ધારસંગ્રહ ભા. ૨” તરીકે હાલમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા છે આગમોદ્ધારસંગ્રહ ભા. ૮ તરીકે આગમીય-સૂક્તાવલી લગલગ છપાઈ રહેવા આવી છે. બ્યાકરણ અને કાશના પ્રાથમિક કક્ષાના અભ્યાસીઓને ઉદ્દેશીને આ બ્યાખ્યાતાએ જે લઘુસિદ્ધપ્રભા અને લઘુતમ-નામકેશની રચના કરી હતી એ બંને એક પુસ્તકરૂપે આગમોદ્ધારસંગ્રહ ભા. ૬ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

૧. સુરત શહેરમા.

૨. આ દ્વારા વિઠ્ઠમસંવત્ ૨૦૦૫નો રચના-વર્ષ તરીકે ઉલ્લેખ કરાયો છે.

આ પ્રમાણે આ પ્રસ્તાવનાના એક અંગરૂપ વ્યાખ્યાતાનો સંક્ષિપ્ત પરિચય પૂરો થાય છે એટલે હવે હું બીજી ત્રણ વ્યાખ્યાનો વિચારીશ : (૧) ષોડશકના કર્તા હરિભદ્રસૂરિનો જીવન-વૃત્તાન્ત, (૨) ષોડશકની આછી રૂપરેખા અને (૩) એને અંગેનાં આ વ્યાખ્યાનો વિષેનું મારું વક્તવ્ય. આ પૈકી વચલી વ્યાખ્યા હું સૌથી પહેલાં હાથ ધરું છું.

ષોડશક-પ્રકરણ

આ હરિભદ્રીય કૃતિ વિષે મેં અનેકાન્તજયપતાકા (ખ૨૩ ૨)ના મારા ઉપોદ્ધાત (પૃ. ૪૪-૪૬)માં સંક્ષિપ્ત નોંધ લીધી છે પણ એ અંગ્રેજીમાં છે એટલે આ ભાષાથી અપરિચિત જનોને ઉદ્દેશીને આ કૃતિની આછી રૂપરેખા ગુજરાતીમાં આપેખું છું.

આ સંસ્કૃતમાં પદ્યમાં 'આર્યા' છંદમાં રચાયેલી નાનકડી કૃતિ છે. એ સોળ વિભાગોમાં વિભક્ત છે. દરેક વિભાગને 'અધિકાર' કહેવામાં આવ્યો છે. પહેલા પંદર અધિકારોમાં સોળ સોળ પદ્યો છે, બ્યારે સોળમામાં—છેલ્લામાં સતર પદ્યો છે આમ પદ્યની સંખ્યાને લઈને આ કૃતિનું નામ 'ષોડશક' પડાયું છે એમ ભેંસ શકાય છે નામની વ્યાખ્યામાં એ પૂર્વગામી સિદ્ધસેન દિવાકરની દ્વાત્રિંશદ્-દ્વાત્રિંશિકાને અનુસરે છે. અન્યકારે પોને આ નામ ષોડશકમાં તો આપ્યું નથી. પ્રત્યેક અધિકારને 'ષોડશક' કહેવા ઉપરાંત એ દરેકનું ત્રિશિષ્ટ નામ છે. સોળ ષોડશકના નામ નીચે મુજબ છે:—

(૧) ધર્મપરીક્ષા, (૨) દેશના કિંવા સદ્ધર્મદેશના, (૩) ધર્મ-લક્ષણ, (૪) ધર્મચ્છુલિંગ, (૫) શોધાતર—તત્ત્વપ્રાપ્તિ, (૬) જિનમંદિર, (૭) જિનમિમ્બ, (૮) પ્રતિષ્ઠાવેદિ, (૯) પૂજસ્વરૂપ, (૧૦) પૂજલક્ષ, (૧૧) શ્રુતજાનલિંગ, (૧૨) દીક્ષાવિકાર, (૧૩) ગુરુવિનય, (૧૪) યોગભેદ, (૧૫) ધ્યેય-સ્વરૂપ અને (૧૬) સમરસ.

૧. હરિભદ્રસૂરિની કાઈ બીજી કૃતિ સળગ આર્યામાં રચાયેલી હોય તો તે હજી મુદ્રા મળી આવી નથી.

૧આ નામો દે. લા. જૈ. પુ. સંસ્થા તરફથી છપાયેલ પોડશકના ૬૬આ પત્રમાં છે. આ નામો તે તે પોડશકના વિષયની આખી કરાવે છે એટલે મારે આ સોળ પોડશકને અંગેની કેટલીક વિશિષ્ટતા જ નોંધવાની રહે છે.

વિશિષ્ટતા—પહેલાં પોડશકના દસમાં પદમાં બૌદ્ધ પરિભાષા સાકળી લેવાઈ છે.

પો. ૧૧ના શ્લોક પમા ક્રાઇ ઉધતા રાગની કથા વિષે નિર્દેશ છે. આ પોડશકના શ્લોક ૭-૮માં પદાર્થ, પદવિગ્રહ, ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાન એ અપ્રસિદ્ધ સંજ્ઞાઓને બદલે વાક્યાર્થ, મહાવાક્યાર્થ અને ઐદમ્પર્યાર્થ એવી અભિનવ સંજ્ઞાઓ જોવાય છે કે જે હકીકત ઉપએસપથના ૮૫૯-૮૬૫માં પદમાં પણ નજરે પડે છે હુરિમદ્સરિની પહેલાં કાર્ડ જૈ. પ્રભુતાએ આવી સંજ્ઞા થોડી હોય તો તે જાણવામાં નથી. ૧૧મા શ્લોકમાં ‘ચારિ-ચરક-સ જીવની’નો ઉદ્દેશ છે.

પો. ૧૨, શ્લોક ૧મા ‘વરાન્તનૃપ’નો ઉદ્દેશ છે આ અહીં જે પહેલાં ‘ઘીસ’ નીકળતી હતી તેના વરરાજાનું સ્મરણ કરાવે છે.

પો. ૧૫, શ્લોક ૧૪ના શબ્દો શુક્લ ચન્દ્રવેદ (૩૧)ના નિમ્ન લિખિત પદના પ્રતિબિમ્બ જેવા જણાય છે.

“वेदाहमेतं पुरुषं महान्त-

मादित्यवर्णं तमस परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति

नान्य. पन्था विद्यतेऽयनाय ॥૧૮॥”

વિવેચન—પોડશકના પર ત્રણ સંસ્કૃત વિવેચન છે (૧) યજ્ઞોલકનુ વિવરણ, (૨) યજ્ઞોવિજયની વ્યાખ્યા અને (૩) ધર્મસાગરની વૃત્તિ

૧. આ નામો ગ્રન્થકારે આપ્યા નથી તેમ જોની ઉપરના એ પ્રકાશિત વિવેચનમાં પણ નથી. એ તો કોઈકની હાથપાંથીમાંથી નોંધાયેલ છે.

ઉપર્યુક્ત વ્યાખ્યા 'યોગદીપિકા' તરીકે ઓળખાય છે. આ વ્યાખ્યા તેમજ વિવરણ સહિત મૂળ કૃતિ દે. લા. જૈ. પુ. સંસ્થા તરફથી ઇ. સ. ૧૯૧૧માં પ્રસિદ્ધ થઈ છે. આ આવૃત્તિના અંતમાં મૂળ કૃતિ ષોડશકે છપાયેલી છે.

યશોભદ્રના વિવરણ અને યોગદીપિકાને આધારે યોજાયેલ ટિપ્પણ સહિત ષોડશકે ઋણદેવજી કેસરીમજી જૈન શ્વેતાંબર સંસ્થા (રતલામ) તરફથી વિ. સ. ૧૯૯૨માં છપાયેલ છે. આના સપાદક મહાશય પ્રસ્તુત વ્યાખ્યાતા છે. એમણે પ્રત્યેક ષોડશકના વિષયો વિષે પત્ર ૩-૪માં ઉલ્લેખ કર્યો છે.

જૈન ગ્રંથ પ્રકાશક સભા તરફથી ઇ. સ. ૧૯૩૯માં "શ્રી-હરિભદ્રસૂરિગ્રંથસંગ્રહ"ના નામથી જે અગિયાર ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થયા છે તેમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ તે ષોડશક છે.

ઋ. કે. સંસ્થા તરફથી જે ષોડશક યશોભદ્રસૂરિકૃત વ્યાખ્યા વગેરેથી યુક્ત છપાયું છે^૧ તેનો ઉપક્રમ આગમોદ્ધારકે સંસ્કૃતમાં લખ્યો છે. એમાં એમણે એવું અનુમાન કર્યું છે કે આ ષોડશકે કાંઈ વૈયાકૃત્ય કરનાર અને આગમરૂપ સાગરની અવગાહના કરવામાં અશક્ત વ્યક્તિના બોધને માટે અને આત્માના રત્નનુસ્મરણાર્થે સાધુના યથાર્થ ઇતિવૃત્તને લક્ષીને રચાયું હોવું જોઈએ એથી તે હરિભદ્રસૂરિએ ધર્મપરીક્ષક જીવલક્ષણનું પ્રારંભમાં નિરૂપણ કરી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિનું અતમા વર્ણન કર્યું. આમ એમણે પ્રારંભમાં દર્શાવવા લાયક પરિણામવાદને અતે કહ્યો આ ગ્રંથમાં 'સંવાદ' શૈલીનો જ આશ્રય લેવાયો છે.

૧. આ આવૃત્તિમાં ષોડશકનો વિષયાનુક્રમ સંસ્કૃતમાં અપાયો છે.

૨. હરિભદ્રસૂરિએ સોળમાં ષોડશકના અતમા કહ્યું છે કે ભવવિરહરૂપ સિદ્ધિના ફળને આપવાવાળા આ ભાવો મન્દ મતિના હિતને માટે અને આત્માના અનુસ્મરણ માટે પ્રવચનમાંથી ઉદ્ધૃત કરાયા છે.

ભાષાન્તર—પહેલાં આઠ પોડશક ગુજરાતી ભાષાન્તર અને વિવેચન સહિત કેશવલાલ જૈન તરફથી ઇ. સ. ૧૯૩૬માં પ્રસિદ્ધ થયેલા છે. બાકીનાનું, કંઈ નહિ તો ગુજરાતીમાં ભાષાન્તર થવું ધટે.

હરિભદ્રસૂરિ : જીવન અને કવન

હરિભદ્રસૂરિના જીવનવૃત્તાન્તની સામગ્રી રજૂ કરનાર સાધનોનો—વિવિધ ભાષામાં રચાયેલા ગ્રન્થાદિનો ઉદ્દેશ્ય મેં ‘અનેકાન્તજય-પતાકા’ (ખરૂડ ૧-૨)ના મારા અગ્રેજી ઉપોદ્ધાતમાં કર્યો છે એટલે એ વાત અહીં હું જતી કરું છું.

જન્મસ્થાન ને જન્મદાતા—ભદ્રેશ્વરે રચેલી અને હજી સુધી નહિ છપાયેલી કહાવલીમાં કહ્યું છે કે હરિભદ્રસૂરિ પિર્વગુર્ષ (૧) નામની કાર્ધ બ્રહ્મપુરીના રહેવાસી હતા. એમના પિતાનું નામ શંકર-ભટ્ટ હતું અને માતાનું નામ ગંગા હતું. કેટલાકના મત પ્રમાણે હરિભદ્રસૂરિ ચિત્રકૂટ (ચિત્તોડ)ના વતની હતા.

જ્ઞાનાદિને ગર્વ—પ્રભાચન્દ્રસૂરિએ વિ. સ. ૧૩૩૪માં રચેલા પ્રભાવકચરિત્રમાં હરિભદ્રસૂરિનો પ્રબંધ છે. એમાં એમનો, ચિત્રકૂટના રાજા જિતારિના માનનીય પુરોહિત તરીકે ઉદ્દેશ્ય છે. અહીં કહ્યું છે કે આ પુરોહિત કુશળ બુદ્ધિવાળા અને યૌદ્ધ વિદ્યામાં પ્રવીણ એવા અગ્નિહોત્રી હતા. એમને પોતાના જ્ઞાનનો મહાગર્વ હતો. પૃથ્વી, જળ અને આકાશમાં રહેલા વિમુઘોનો પરાભવ કરવાની ઇચ્છાથી એઓ પૃથ્વાળી, રબળ અને નિસરણી એમ ત્રણ વસ્તુઓને સાથે લઈને ફરતા વળી શાસ્ત્રના પૂરથી પેટ કઢાય ફાટી જાય એ બીકે પેટ પર એઓ સોનાનો પટો બાંધતા. આ જાંબૂદ્વીપમાં મારા સમાન કાર્ધ

૧-૩ પાતાળમાં વાદી પેસી ગયો હોય તો પૃથ્વી ખોદવા માટે કાદાળી કામ લાગે, જે વાદી જગાગયાદિમાં ભરાઈ જશે. હોય તો તેને પકડી પાડવા બળનો ઉપયોગ કરી શકાય, અને જે કંઈ આકાશમાં ફાઈ વાદી નાસી ગયો હોય તો તેને પકડેલી વળવા નિસરણી ખપ લાગી શકે.

ચતુર નથી એ દર્શાવવા માટે એઓ જાણૂંતા રાખના પોતે કલિકાલમા સર્વજ છે એમ એઓ માનતા.

દીક્ષાનો પ્રસંગ ને અત્યાર્થ-૫૬—કુંહાવલીમાં આ પ્રસંગ નીચે મુજબ વર્ણવાયો છે —

યજ્ઞમા જેનો હોમ કરાય તે સ્વર્ગે જાય એમ વેદમાં કહેલું છે જો એમ હોય તો સ્વજન કે જાંધવને એ પ્રમાણે કેમ મોકલાતા નથી ? વળી (બકરો કહે છે): મારે સ્વર્ગની ઇચ્છા નથી અને મેં તમને એ અપાવવા પ્રાર્થના પણ કરી નથી હું તો ધારા જેવા આહારની તૃણાવાળો હોઈ એ મળતાં સતો માનુ છું જો ખીજને સ્વર્ગ મળે એ માટે યજ્ઞ કરતા હો તો માતા, પિતા, પુત્ર વગેરે વડે કેમ યજ્ઞ કરતા નથી ?

આ પ્રમાણેનાં વાક્યોથી વિચારમા પડેલા પડિતાભિમાની હરિભદ્ર તીર્થયાત્રાર્થે ઘેરથી નીકળ્યા.

જેનું કહેલું હતું નહિ સમજી શકીશ તેનો હું શિષ્ય થઈશ એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને યાત્રતા તેઓ ‘ચિત્રકૂટ’ નામના શ્રેષ્ઠ દુર્ગમાં આવી ચઢ્યા તે સમયે ત્યાં જિતહત નામના આચાર્ય હતા અને તેમને યાકિની નામની શિષ્યા મહત્તર હતી સ્વાધ્યાયપ્રદેશમા રહેલી યાકિની ગભીર સ્વરે “ચક્કિદુર્ગ” વાળી ગાથા બોલતી હતી એ સાંભળી હરિભદ્ર એમની પાસે ગયા. અને બોલ્યા હે ભગવતી ! શું બહુ ચક્ર ચક્ર છે. આનો અર્થ જણાવો યાકિનીએ કહ્યું કે હે વત્સ ! અર્થ કરવાનો અધિકાર અમારો નથી, પરંતુ ગુરુ મહારાજનો છે હરિભદ્રે ખજીરું કે ગુરુ મહારાજ કયા છે ? પ્રવર્તિની યાકિનીએ જવાબ આપ્યો કે વરાતિમા

૧ “ચક્કિદુર્ગં હરિપણગં પણગં ચક્કીણ કેસવો ચક્કી ।

કેસવ ચક્કો કેસવ દુ ચક્કી કેસી ચ ચક્કી ચ ॥”

આ આવસ્થાના બુક્તિની ઠરઠમી ગાથા છે

હરિભદ્રે ત્યાં જવા ઉકડા દર્શાવી એટલે યાકિની એમને ત્યાં લઈ ગઈ. જિનદત્તને હરિભદ્રે પ્રણામ કર્યા એ આચાર્યે ઉપયુક્ત ગાથાનો વિસ્તારથી અર્થ હરિભદ્રને સમજાવ્યો. હરિભદ્ર એ સાંભળી રાજ થયા અને એમણે પોતાની પ્રનિજા આચાર્યને કહી. ત્યારે આચાર્યે જણાવ્યું કે હે ભદ્ર ! જો એમ જ છે તો તું આ પ્રવર્તિનીનો ધર્મપુત્ર થા.

હરિભદ્રે ધર્મનું કળ પછયુ ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે રાક્ષસ વૃત્તિવાળાને દેવદોષાદિ સુખસપત્તિ અને નિષ્કામ ધર્મવાળાને—નિરપૃહને ભવવિરહનું મુખ મળે છે. હરિભદ્રે કહ્યું કે મને ભવવિરહ પ્રિય છે માટે મને એ મળે તેમ કહે. આ ઉપરથી આચાર્યે એમને સર્વ સાવધ યોગની વિરતિરૂપ પ્રવ્રજ્યા અગીકાર કરાવી. હરિભદ્ર ભદ્ર પાત્ર હોવાથી જલદી ગીતાર્થ થયા જિનદત્તને એમને આચાર્ય—પદે સ્થાપ્યા.

દીક્ષા—ગુરુ વગેરે—આપણે જોઈ ગયા તેમ યાકિની મહત્તરને હાથે ધર્મનો યોગ થવાથી એ સાધ્યને હરિભદ્રસૂરિ પોતાની ‘ધર્મ—જનની’ ગણુતા હતા આ હકીકતના સમર્થનાર્યે હુ હરિભદ્રસૂરિની આવશ્યક ઉપર રચાયેલી અને ઉપલબ્ધ રીકા નાને શિષ્યહિતાની નીચે મુજબની પુષ્પિકાનો નિર્દેશ કરીશ —

“સમાપ્તા ચેયં શિષ્યહિતા નામ આવશ્યકટીકા । કૃતિ સિતામ્બરાચાર્યજિનમટનિગદાનુસારિણો ‘વિદ્યાધર’ કુલતિ-લાકાચાર્યજિનદત્તશિષ્યસ્ય ધર્મતો જાણીમહાત્તેરાસૂનો-રલ્પમતેરાચાર્યહરિભદ્રસ્ય ।”

આ પુષ્પિકા ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે એઓ ‘વિદ્યાધર’ કુળના જિનદત્ત આચાર્યના શિષ્ય હતા. એમણે આ શિષ્યહિતા શ્વેતામ્બર આચાર્ય—જિનભદ્રના વચનને અનુસરીને રચી છે. અહીં જે ‘નિગદ’ શબ્દ છે તેનો અર્થ ‘આત્મકારિત્વ’ અર્થાત્ આજ્ઞાકિતપણું એમ કરવાનો નથી એમ વિશેસાવશ્યકસાસ

ઉપરની કોલ્યાયાર્થકૃત ટીકાની સરકૃત પ્રસ્તાવના (પત્ર ૪)માં આગમોદ્ધારકે કહ્યું છે. અહીં એમણે એ વાત પણ કહી છે કે કોલ્યાયાર્થે જિનભટ્ટની ટીકાનો ઉપયોગ કર્યો છે. વીરની દસમી સદીમાં આ કોલ્યાયાર્થ યથા છે અને તેઓ હરિભદ્રસૂરિના પૂર્વગામી હોય એવો ધણો સંભવ છે એમ પણ એમણે કહ્યું છે.

સમરાધ્યવ્યરિયની પ્રશસ્તિના ત્રીજા પદમાં હરિભદ્રસૂરિએ પોતાને જિનદત્ત આચાર્યના અવયવ તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

પણુવણુ ઉપર હરિભદ્રસૂરિએ જે પ્રદેશવ્યાખ્યા રચી છે તેમાં ૧પુષ્પિકામાં એમણે પોતાને જિનભટ્ટના શિષ્ય તરીકે જણાવ્યા છે. અહીં ‘શિષ્ય’થી શું સમજવું ?

લલિગ—કહાવલીમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે હરિભદ્રસૂરિને લલિગ નામનો પિતરાઈ હતો. એ ગરીબ હતો. એને ચૈસાફર બનાવવા માટે હરિભદ્રે બજારમાં આવેલ માલની ખરીદી કરવાનો સંકેત કર્યો, કેમકે હરિભદ્ર ચૂડામણિ ન્યોતિઃશસ્ત્રમાં કુશળ હતા. એટલે નિમિત્ત સ્થાપી ધનિક થવાનો એનો યોગ એમણે વિચારી નેયો હતો.

આગળ જતા લલિગે એને મળેલાં રત્નોમાથી એક ઉત્તમ રત્ન વડે રાત્રે પણ અજવાળુ રહે તેવો પ્રયત્ન ઉપાશ્રગમાં કર્યો. એને લઇને હરિભદ્રસૂરિ ભીત, પાટી વગેરે ઉપર રાત્રે ગ્રન્થની રચના કરી શકતા.

‘લવવિરહ’સૂરિ તરીકેની પ્રસિદ્ધિ—હરિભદ્રસૂરિના ભોજન સમયે લલિગ હમેશાં શેષ વગાડતો એ સાંભળીને જે યાત્રિકો આવતાં એમને લલિગ ઇચ્છિત ભોજન અપાવતો ભોજન કર્યા બાદ એ યાત્રિકો હરિભદ્રસૂરિને પ્રણામ કરતા. એ વખતે ‘લવનો વિરહ થાય તેવો ઉદ્વેગ કરતા રહેજો’ એમ હરિભદ્રસૂરિ એમને કહેતા. પછી પેલા

યાચકો 'ભવવિરહસૂરિ ચિરકાળ જીવો' એમ કહી વિદાય થતા. આમ નિરંતર બનતું હોવાથી હરિભદ્રસૂરિ 'ભવવિરહસૂરિ' તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા.

જિનભદ્ર અને વીરભદ્ર—કહાવડીમા કચું છે કે હરિભદ્રસૂરિને એ વિદ્વાન શિષ્ય હતા. એમનાં નામ જિનભદ્ર અને વીરભદ્ર હતાં. એમના સમયમાં ચિત્રકૂટમાં બૌદ્ધોનું વિશેષ જોર હતું એ બૌદ્ધો હરિભદ્રસૂરિની વિદ્વતાથી બળી જતા હતા એટલે લાગ મળતાં તેમણે એમના આ એ શિષ્યોને મારી નાખ્યા. આ અશુભ સમાચાર મળતાં હરિભદ્રસૂરિને ખૂબ શોક થયો અને એમણે અનશન આદરી જીવનનો અન્ત લાવવાનો નિર્ણય કર્યો. એઓ પ્રવચન-પ્રભાવક હતા એટલે એમને આ નિર્ણય ફેરવવા માટે સમજાવાયું અને એઓ માની ગયા. એમણે અનેક કૃતિઓ રચી અને તેને જ શિષ્યરૂપે ગણી લીધી

હંસ ને પરમહંસ—પ્રભાવકચરિત્ર પ્રમાણે હરિભદ્રસૂરિને ૧ હંસ અને ૨ પરમહંસ એ નામના એ શિષ્યો હતા. એ બંને શિષ્યો સંસારપક્ષે એમના ભાણે જ થતા હતા. આ શિષ્યોનો શાસ્ત્રાભ્યાસ, બૌદ્ધ તર્ક ભણવા માટે બૌદ્ધોના નગરમાં એમનું ગમન, તેમની જૈન તરીકની પરીક્ષા, તેમનું પદાધ્યયન અને બૌદ્ધો સાથે એમની લડાઇ, હંસનું મૃત્યુ, પરમહંસનું સૂરપાળ રાજાને શરણે જવું, બૌદ્ધો સાથે એમણે કરેલો વાદ, ચિત્રકૂટમાં એમનું નાસી આવવું અને હંસનો અને પોતાનો વૃત્તાન્ત કહેતાં એમનું થયેલું મરણ, હરિભદ્રસૂરિનો ક્રોધ, બૌદ્ધોની સાથે એમનો વાદવિવાદ, મતાંતરે પ્રમાણે મહામંત્રના પ્રભાવથી હરિભદ્રસૂરિની તપેલા તેલમાં બૌદ્ધ મતના સાધુઓને હોમવાની તૈયારી, અને જિનભદ્રસૂરિ દ્વારા તેમને મળેલો સદુપદેશ એ બાબનો પ્રભાવકચરિત્રમાં અપાઇ છે, પણ તે ક્રટકે અંશે વિશ્વાસપાત્ર છે તે વિચારવા જેવું છે. એની સત્યતા સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી તો હું કહાવડીમાંની હજી-કતને પસંદ કરું છું.

૧-૨. શું હંસ અને પરમહંસ એવા નામ પ્રાચીન સમયના જૈન શ્રમણનાં હોય અથવા કે પછી આ તો ઉપનામ છે ?

ઉદ્ધોતનસૂરિ—કુવલયમાલાના રચનાર ઉદ્ધોતનસૂરિ છે. આ પાંચ કૃતિની પ્રશસ્તિનું ત્રીજું પદ વિચારના એમ ભાસે છે કે હરિભદ્રસૂરિએ એમને આપ્યો અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. આ કુવલયમાલા શકરાવત્ ૭૬૦મા એક દિવસ ઓછો હતો ત્યારે પૂર્ણ કરાઈ હતી એટલે કે એ વિ. સં. ૮૩૫ (ઇ. સ. ૭૭૮)ની રચના છે.

સિદ્ધર્ષિ—એમણે વિ. સ. ૯૬૨માં ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા રચી છે એની પ્રશસ્તિના પદરમા પદમા એમણે હરિભદ્રસૂરિને “મે ધર્મવૌધકરો ગુરુઃ” કહ્યા છે. આગળપાછળનો વિચાર નહિ કરનારા આ ઉપરથી હરિભદ્રસૂરિ અને સિદ્ધર્ષિને સમકાલીન માનવા પ્રેરાયા છે અને પ્રેરાય, પણ એ એમની ભ્રાન્તિ છે એ વાત આ પ્રશસ્તિનું ૧૭મા પદ વગેરે લક્ષ્યમા લેનાર સહેજે સમજી શકશે.

સમયનિર્ણય—હરિભદ્રસૂરિની કાર્પણ ઉપલબ્ધ કૃતિમા એનું રચના-વર્ષ જણાવાયું નથી, પરંતુ કેટલીક કૃતિમા કેટલાક અજૈન ગ્રંથકારોના નામ તેમજ કેટલીક અજૈન કૃતિઓનો ઉલ્લેખ છે આવી પરિસ્થિતિમા એમના સમય માટે અનુમાન તેમજ અન્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરી એમના સમયનો નિર્ણય વિદ્વાનોએ કર્યો છે, પરંતુ તેમા એકત્રાયતા નથી આગમોદ્ધારકાદિને મેને હરિભદ્રસૂરિ વીરસવત્ ૧૦૫૫ અર્થાત્ વિક્રમસવત્ ૫૮૫મા હતા આમ માનવા માટે એ પાંચ પદો તેમજ પૂર્વદુતરૂપ દીપકનો સહેજસાજ પ્રકાશ હરિભદ્રસૂરિના સમયમા પડતો હતો એવું અનુમાન આગળ કરાય છે. બીજા બાજુ હરિભદ્રસૂરિને કુવલયમાલાના કર્તાના વિદ્યાગુરુ માનતાં તેમજ ધર્મકીર્તિ, ધર્મપાલ, શુભગુંથ વગેરે બૌદ્ધોનો ઉલ્લેખ વિચારતા જિનવિગ્નજી વગેરે વિદ્વાનોનું કહેવું એ છે કે હરિભદ્રસૂરિનો જીવન-કાલ વિ. સં. ૭૫૭થી ૮૨૭ છે ભગવદ્દત્તની માન્યતા મુજબ આગમોદ્ધારકનો મત બગાડ છે, કેમકે આ વિદ્વાનની માન્યતા પ્રમાણે ધર્મકીર્તિ અને કુમારિલ્લ ઇ સ. ૬૦૦ પહેલા થઈ ગયા છે, અને ધર્મપાલનું મૃત્યુ ઇ સ. ૫૭૦માં થયું છે.

જયન્ત ભટ્ટની ન્યાયમંજરીમાંથી પડ્દશ નસમુચ્ચયમાં ઉદ્ધરણ થયું છે એમ કેટલાક સાક્ષરોનું માનવું છે. આથી એક દિગ્ગજર સાક્ષરે તો હરિભદ્રસૂરિ ઇ. સ. ૮૧૦ સુધી વિદ્યમાન હતા એવો મત ઉચ્ચાર્યો છે, કેમકે એમના મને ન્યાયમંજરી ઇ. સ. ૮૦૦ ની લગભગમાં રચાઈ છે આ સંબંધમાં મેં એ પ્રશ્નો અનેકાન્તજયપતાકો (ખંડ ૨)ના ઉપોદ્ધાત (પૃ. ૪૨)માં રજૂ કર્યા છે. એ તરફ બહુશ્રુતોનું હું સાર્દર લક્ષ્ય ખેત્યું છું. સાથે સાથે આ ઉપોદ્ધાત (પૃ. ૧૨૨)માં નોંધેલી એ બાબતો વિચારવા જેવી હોવાથી એ હું અહીં આપું છું અને આ પ્રશ્નના વાસ્તવિક ને અંતિમ ઉકેલ માટે અલિલાષી વિદ્વાનોને એ સંબંધમાં પોતાનું વક્તવ્ય સપ્રમાણ રજૂ કરવા વિનવું છું:—

આવસ્થસયના ઉપરની હરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકા (પત્ર ૬૩૪ આ) ઉપરના ટિપ્પણમાં ‘મલધારી’ હેમચન્દ્રસૂરિ કહે છે:—

“इह वक्ष्यमाणान्युत्तरादीनि नक्षत्राणि पञ्चचत्वारिंशन्-
मुहूर्तभोक्तृणि सार्धक्षेत्राण्युच्यन्ते. सार्धदिनभोक्तृणि
यावत्, एवमश्विन्यादीन्यप्येकदिनभोक्तृणि समक्षेत्राण्युच्यन्ते,
शतभिषगादीनि त्वर्धदिनभोक्तृणि अपार्धभोगीण्याख्यायन्ते,
तेषां च किल चिरन्तनज्योतिष्कग्रन्थेष्वित्थमेव भुक्तिरासीत्,
न तु यथा साम्प्रतं सर्वान्यप्येकदिनभोगीनीति भावः.”

આ દ્વારા એ વાત સૂચવાઈ છે કે અહીં ઉત્તરા વગેરે નક્ષત્રોનો ભોગકાળ ૪૫ મુહૂર્તનો એટલે કે દોઢ દિવસનો, અશ્વિની વગેરેનો એક દિવસનો અને શતભિષગ વગેરેનો અડધા દિવસનો દર્શાવેલ છે. આ પ્રમાણેનો ભોગકાળ જ્યોતિષના પ્રાચીન ગ્રન્થોમાં હોતો, પરંતુ અત્યારે તો બધાં નક્ષત્રોનો ભોગકાળ એક દિવસનો જ ગણાય છે.

આથી સવાલ એ ઊભો થાય છે કે કેટલાક નક્ષત્રોનો ભોગકાળ જે પૂર્વે ૪૫ મુહૂર્તનો, કેટલાંકનો ૩૦નો અને કેટલાંકનો ૧૫ એમ

૧. દા. ત. દેવિદથય (ગા. ૧૦૨-૪)માં નક્ષત્રોનો ભોગકાળ પ્રાચીન રીતિએ દર્શાવાયો છે.

હતો તેને બદલે બધાનો એક દિવસનો ક્યારથી થયો ? હરિભદ્રસૂરિએ જે ભોગકાળ લખ્યો છે તે શું એમના સમયની માન્યતા છે કે એમની પૂર્વેની માન્યતાને એમણે રજૂ કરી છે ?

હરિભદ્રસૂરિએ આવસ્સયની ટીકાના પત્ર ૭૯૪ આમાં નીચે પ્રમાણે કથન કર્યું છે.—

“સંવચ્છરિષ ય આવસ્સપ કપ પાઓસિપ પજ્જોસવણાકપ્પો કહ્ઢિજ્જતિ । સો પુણ પુવ્વિ ચ અણાગયં પઞ્ચરત્તં કહિજ્જઈ ય । યસા સામાયારિ ત્તિ ।”

આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે સંવત્સરીને દિવસે રાત્રે છેલ્લો વખત આવે ત્યારે પબ્બોસવણાકપ્પ (કલ્પસૂત્ર)નું કર્પણ (કથન) કરાય છે. આ પણ રાત્રિએ જ અને તે પણ સાધુઓમાં અર્થાત્ સભામાં કે સંઘ સમક્ષ કર્પણ કરવાનું એ સમયે ન હતું આથી પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે પબ્બોસવણાકપ્પ સ્થળે સ્થળે સભાની સમક્ષ વાચવાનું કેાણે ક્યારથી શરૂ કર્યું ?

એમ જણાય છે કે નિસીહની ચુલિણની રચના પહેલાં—અર્થાત્ એના કરતાં જિનદાસગણિ મહત્તરના સમય પૂર્વે—પબ્બોસવણાકપ્પ ‘આનદપુર’ નગરમા મૂળ ચૈત્યમા સર્વ જનોની સમક્ષ વચાતું હતું.

૧. અહીં મુનિઓના મેળાવડા થયા હતા. આ નગર ક્યા સુધી વિદ્યમાન હતું અને એની પ્રધાનતા ક્યા સુધી રહી ?

૨. આના સમનાથે હું નિસીહ (ઉ. ૧૦)ના ભાસ અને એની ચુલિણના પાડ અનુક્રમે રજૂ કરું છું.—

“દિવસતો ણ ચેવ કપ્પતિ, સેત્તં ચ પહુચ્ચ સુણેજ્જમણેસિં ।

અસતી ય વ હ્યરેસિં, દંઢિગમમત્થિતો કહ્ઢે ॥ ૬૦૧ ॥”

“પજ્જોસવણાકપ્પો દિવસતો કહ્ઢિઉં ણ ચેવ કપ્પતિ, જત્થ વિ સેત્તં પહુચ્ચ કહ્ઢિજ્જતિ, જહા દિવસતો આણંદપુરે મૂલ-ચેતિયવરે સવ્વજણસમક્કલં કહ્ઢિજ્જતિ, તત્થ વિ સાહૂ ણ કહ્ઢેતિ, પાસત્થો કહ્ઢતિ, તં સાહૂ સુણેજ્જા, ણ દોસો, પાસત્થાણ વા કદ્ઢગસ્સ અસતિ હંઢગેણ વા અબ્બદિઠઔ સહ્ઢેહિં વા તાહે દિવસતો કહ્ઢતિ” (હાથપોથી મા. ૧, પત્ર ૩૫૫)

અને ખીજે બધે તો સાધુઓ રાત્રે સમુદાયની અંદર મોઢેથી કહેતા હતા. ૧ પરંતુ અવસ્થાનરૂપે પયુષણમાં પાંચ દિવસ અગાઉના પહેલાના) પાંચ રાત્રિ અગાઉના કર્પણને માટે ઉલ્લેખ છે.

હરિભદ્રસૂરિ અને સિદ્ધસેનગણિમાં પહેલા કોણ ?

પ્રસ્તુત હરિભદ્રસૂરિ રતત્વાર્થસૂત્રના ટીકાકાર સિદ્ધસેનગણિ કરતાં પહેલા થયા છે કે પછી એ પ્રશ્ન ફટલાકે ઉઠાવ્યો છે. આથી એમને નીચે મુજબની બાબતો વિચારી પોતાનું મંતવ્ય સપ્રમાણપણે રજૂ કરવા વિનંતું છું:—

૧. ચીરં પ્રણમ્યથી શરૂ થતું પદ તં સૂની દેવગુપ્તસૂરિકૃત ટીકા (પૃ. ૧)માં છે. તે નહિ જેવા ફેરફાર સાથે હરિભદ્રીય ટીકા (પત્ર ૧)માં પણ જેવાય છે. તો આ બેમાંથી શું એકે ખીજામાંથી લીધું છે કે કેમ ? જો લીધું હોય તો કાણે કાનું અનુકરણ કર્યું છે ?

૨. ઉપર્યુક્ત પદ જે હરિભદ્રીય ટીકામાં છે તેમાં જે સંક્ષેપતઃ શબ્દ છે તેને સિદ્ધસેનીય ટીકા (શ્લો. ૩, ૫ ૧૯) સાથે સંબંધ છે કે કેમ ?

૩. સંબંધકારિકાની વ્યાખ્યા વિસ્તારથી હરિભદ્રીય ટીકામાં જ જેવાય છે એમ કહેવું બરાબર છે ? એમ હોય તો તેનું શું કારણ છે ?

૧. અહીં એ પ્રશ્નો મોઢવાનું મન થાય છે.—

(આ) વસેન રાજના સમય પર પ્રકાશ પાડનાર સાધનોમાં મુનિસુન્દરસૂરિકૃત જિવન્સ્તોત્રરત્વકોશ (પ્રસ્તાવ ૧, સ્તોત્રરત્ન ૫, શ્લો. ૧૧; જૈનસ્તોત્રસંગ્રહ ભા. ૨, પૃ. ૫૬) સૌથી પ્રાચીન સાધન છે કે એથી વધારે પ્રાચીન અન્ય સાધન છે ?

(આ) મુનીશ્વર સ્થૂવભદ્રના જે વિવિધ ચરિત્રો મળે છે એ પૈકી કોઈમાં પણ પયુષણની આરાધનાનું નિરૂપણ કરતી વેળા પગજોસવણાકર્ય સાલળવાની વાત છે ? જો ન જ હોય તો એમ કેમ ?

૨. આ નામ મત્યગિરિસૂરિએ જીવાજીવાલિગમની વૃત્તિ (પત્ર ૬ આ) માં આપ્યું છે.

૪. સિદ્ધસેનીય ટીકા (પૃ. ૨૯)ની પહેલી પંક્તિમાં “પૂર્વસ્ય લાભ इति”થી શરૂ થતો અને છઠી પંક્તિમાં વ્યાખ્યાયિતી સમાપ્ત થતો પાઠ હરિભદ્રીય ટીકા (પત્ર ૧૬)માં મળે છે તે શું સૂચવે છે ?

૫. સિદ્ધસેનીય ટીકા (પૃ. ૧૭૬)માં “हेतुकाल”થી શરૂ થતો અને “उत्तरम्”થી પૂર્ણ થતો પાઠ નંદીની હરિભદ્રીય ટીકા (પત્ર ૮૦)માં મળે છે એનું શું કારણ ?

૬. સિદ્ધસેનગણિકૃત ટીકા (પૃ ૫૭-૫૮)માં તદાવરણીયની જે વ્યાખ્યા છે તેનો હરિભદ્રીય ટીકા (પત્ર ૪૨)ગત વ્યાખ્યા સાથે શો સંબંધ છે ?

વગ્ગકેવલિયસુત્તની વૃત્તિ—વારાણસીમાં વાસુકિ નામે એક શ્રાવક હતો. તેને કોઈ સ્થળેથી વગ્ગકેવલિયસુત્તની હાથપોથી મળી, પરંતુ એ એનો અર્થ સમજી શક્યો નહિ.

એક વેળા આ શ્રાવક ચિત્રકૂટમાં આવ્યો અને એણે આ પોથી હરિભદ્રસૂરિને આપી. સંઘે એની વિવૃત્તિ રચવા એમને વિનવણી કરી અને આચાર્યે એ સ્વીકારી.

આગળ જતાં સંઘમાંના પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોને એમ લાગ્યું કે આવા પાપગ્રન્થનું પ્રકાશન આ કાળમાં ઉચિત નથી એટલે આ વિવૃત્તિનો નાશ કરવા એમણે હરિભદ્રસૂરિને વિનવ્યા અને એમણે એમ કયું.

આ પ્રમાણે આ પાપગ્રન્થની પ્રાપ્તિ તેમજ એની વિવૃત્તિની રચના અને એના નાશની વાત કહાવણીમાં અપાર્થ છે.^૧

— પૃ. ૨૬ માં મેં જે વર્ગકેવલિવૃત્તિનો નિર્દેશ કર્યો છે તે આ જ વિવૃત્તિ છે.

ગ્રંથોની સંખ્યા—અભયદેવસૂરિ, મુનિચન્દ્રસૂરિ અને વાદિદેવસૂરિએ પોતપોતાની કૃતિમાં હરિભદ્રસૂરિને ૧૪૦૦ ગ્રંથોના પ્રણેતા કહ્યા છે.

૧. આને લગતો પ્રસ્તુત ભાગ જૈનયુગ” (વ. ૧, અ. ૩)માં ઉપાયો છે.

રાજશેખરસૂરિએ પ્રથમ્બકોશ યાને અતુર્વિંશતિપ્રથમ્બમાં હુરિભદ્રસૂરિના ગ્રન્થોની સંખ્યા ૧૪૪૦ની જણાવી છે.

રત્નશેખરસૂરિએ અને વિજયવલ્લભીસૂરિએ આ સંખ્યા ૧૪૪૪ની દર્શાવી છે.

શંકરાચાર્યના પુરોગામી અને મહાનિસીહના એક ઉદ્ધારક હુરિભદ્રસૂરિએ જે ગ્રન્થો ખરેખર રચ્યા છે તેમજ જે એમની કૃતિ તરીકે કેટલાક ક્ષેપક કારણસર ગણે છે તેનાં નામ વગેરે હું નીચે સુજળ રજૂ કરું છું:—

*(૧) અતુર્યોગદ્વારસૂત્રવિવૃત્તિ યાને શિષ્યહિતા. આ અતુર્યોગદ્વાર નામના આગમની સંસ્કૃતમાં વિવૃત્તિ છે. (૫૩)

*(૨) અનેકાન્તજયપતાકા. અનેકાન્તવાદ યાને સ્થાપકનું આમાં નિરૂપણ છે. 'યોગચાર' નામની બૌદ્ધ શાખાના મંતવ્યનું અહીં ખંડન છે. (૧૭-૨૦)

*(૩) અનેકાન્તજયપતાકાદ્વિદ્યોતદીપિકા. અ. ૧૦૦ પંક્તિ આ સ્તોત્રવૃત્તિ છે. (૨૦-૨૧)

(૪) અનેકાન્તપ્રવૃદ્ધ. આ વિષે કશું ખાસ જાણવામાં નથી.

*(૫) અનેકાન્તવાદપ્રવેશ. અ. ૧૦૦ પંક્તિ આ સંક્ષેપ હોય એમ લાગે છે. એમ હોય તો પણ આમાં 'યોગચાર' મતના ખંડનને સ્થાન અપાયું નથી. (૨૨)

(૬) અનેકાન્તસિદ્ધિ, અ. ૧૦૦ પંક્તિમાં આનો ઉલ્લેખ છે. આનો ચિપથ સ્થાપક હોય એમ લાગે છે. (૨૩)

(૭) અર્હચ્છ્રીયૂઠામણિ. આ સુમતિગણિએ નોંધેલ છે. (૬૯)

* આ ચિહ્ન એ સૂચવે છે કે આ હપાયેલ છે.

૧. આ અ. ૧૦૦ પંક્તિ ખંડ રના ઉપોદ્ધાતના પુરૂષનો છે કે ન્ચો આને અગે થોડાક માહિતી અપાયેલી છે.

૨(૮) અષ્ટકપ્રકરણુ (વિરહાક્રિત). આમાં ક્ષણિકવાદ, નિત્યવાદ વગેરે અનેક વિષયો છે.^૧ (૨૩)

(૯) આત્મસિદ્ધિ. આમાં આત્માની સિદ્ધિ કરાઈ હશે. (૨૩)

(૧૦) આવશ્યકસૂત્રનૃહદ્વૃત્તિ. આ આવશ્યક નામના આગમની મોટી વૃત્તિ છે. એ મળતી નથી. (૫૪)

(૧૧) આવશ્યકસૂત્રવિવૃત્તિ યાને શિષ્યહિતા. આ આવશ્યકની ટીકા છે. (૫૪-૫૬)

૨(૧૨) ઉપદેશપ્રકરણુ. આ ઉવએસપયપગરણુ (ઉપદેશપ્રકરણુ) તો નથી ને ?

૨(૧૩) ઉવએસપયપગરણુ (વિરહાક્રિત). આ ૧૦૩૯ પદ્યોમાં આર્યોમાં રચાયેલી ધર્મકથાનુયોગની કૃતિ છે. (૨૩-૨૪)

(૧૪) ઓધનિયુક્તિવૃત્તિ. આ ઓધનિજન્યુત્તિની વૃત્તિ છે. એ મળતી નથી. આ સુમતિગણિએ નોંધેલ છે. (૬૯)

(૧૫) કથાકોશ. આ સુમતિગણિએ નોંધેલ છે. (૬૯)

(૧૬) ક્ષેત્રસમાસવૃત્તિ આ ક્ષેત્રસમાસની ટીકા છે. જેસલમેરમાં આની પ્રત છે. (૬૯)

(૧૭) ચૈત્યવન્દનભાષ્ય. આ સુમતિગણિએ નોંધેલ છે. (૬૯) શું આ લલિતવિસ્તરાર્થી લિખ કૃતિ છે ?

(૧૮) જંબુદ્વીવસંગહણી. આમાં જંબુદ્વીપ વિષે અધિકાર હશે.

(૧૯) જંબુદ્વીપપ્રસન્નિટીકા. આ જંબુદ્વીવપણુત્તિની ટીકા હોવી જોઈએ.

૧. 'ધર્મવાદ' નામના તેરમા અષ્ટકમાં પાંચમા પદ્ય તરીકે ન્યાયાવતારનો ખીન્ને શ્લોક અપાયો છે. એના ચોથા પદ્યમાં આના કર્તા તરીકે 'મહામતિ'નો ઉલ્લેખ છે. આના ઉપર વિ.સ. ૧૦૮૦માં જિનેશ્વરસૂરિએ વૃત્તિ રચી છે અને એમાં 'મહામતિ' એટલે 'સિદ્ધસેન દિવાકર' એવો ઉલ્લેખ છે.

(૧૦) જિણુહરપડિમાથોત્ત (જિનગૃહપ્રતિમાસ્તોત્ર). આમાં ત્રૈયોક્ત્યમાં રહેલી જિનપ્રતિમાનો નિર્દેશ છે. (૧૨૩)

(૧૧) જીવાજીવાલિગમસૂત્રલધુવૃત્તિ આ જીવાજીવાલિગમ નામના આગમની વૃત્તિ છે. આ હજી સુધી અપ્રસિદ્ધ છે. (૫૯)

(૧૨) તત્ત્વતરંગિણી.

(૧૩) તત્ત્વાર્થસૂત્રલધુવૃત્તિ યાને કુપકુપિકા. આ તત્ત્વાર્થસૂત્રની અપૂર્ણ ટીકા છે. (૬૩-૬૪)

(૧૪) ત્રિભંગીસાર.

(૧૫) દસલુસુદ્ધિ (દર્શનશુદ્ધિ) યાને સમ્યક્ત્વસપ્તતિકા. આમાં સમ્યક્ત્વનો અધિકાર છે. (૨૪)

(૧૬) દરિસણસત્તરિ (દર્શનસપ્તતિ) યાને સાવગધમ્મપગરણ. આમાં શ્રાવકધર્મ વર્ણવાયો છે. (૨૪-૨૫)

(૧૭) દશવૈકાલિકસૂત્રટીકા યાને શિષ્યબોધિની. આ દસવેયલિય નામના આગમની મોટી વૃત્તિ છે. (૫૯-૬૦)

(૧૮) દશવૈકાલિકસૂત્રલધુવૃત્તિ. આ દસવેયલિયની નાની ટીકા છે. એ મળતી નથી (૫૯)

(૧૯) દિનશુદ્ધિ.

(૨૦) દેવકેન્દ્રનરકેન્દ્રપ્રકરણ.

(૨૧) દ્વિજવદનચપેટા. આમાં વૈદિકાની હાથપરપદ આપતોનું નિરસન હશે.

(૨૨) ધર્મસંગહણિ (ધર્મસંગ્રહણિ) (વિરહાંકિત). આમાં ચાર્વાક મતનું ખડન તેમજ પાંચ પ્રકારનાં જ્ઞાન, સર્વજ્ઞતાની સિદ્ધિ, મુક્તિમાં સુખ વગેરે આપતોનું નિરૂપણ છે (૨૫-૨૬)

(૨૩) ધર્મખિન્દુ (વિરહાંકિત). આમાં ગૃહસ્થનો-શ્રાવકનો તેમજ સાધુનો ધર્મ સમજાવેલ છે (૨૬-૨૭)

(૨૪) ધર્મલાલસિદ્ધિ. આ સુમનિગતિએ ને ઘેલ છે. (૬૬)

(૩૫) ધર્મસાર. પુરુષાર્થ વગેરે બાબત ઉપર પ્રકાશ પાડનારી આ કૃતિ પર મલયમગિરિસૂરિએ ટીકા રચી છે. શું એ પણ મળતી નથી?

*(૩૬) ધુતકૃષ્ણણ (ધૂર્તાખ્યાન). વૈદિક દેવોનો અને મંત્રોનો આમાં વિનોદવૃત્તિએ ઉપહાસ છે. (૧૨૩-૧૨૭)

(૩૭) ધ્યાનશતકવૃત્તિ. આ શું આવશ્યકસૂત્રવિવૃત્તિનો ભાગ નથી ?

*(૩૮) નદીસૂત્રટીકા યાને નન્દીધ્યયનટીકા. આ નદી નામના આગમની ટીકા છે. (૬૦-૬૧)

*(૩૯) નાણાપંચગવકૃષ્ણણ (જ્ઞાનપંચકઆખ્યાન). આમાં પાંચ જ્ઞાનનો અધિકાર છે. (૭૦)

(૪૦) નાણાયત્તક. આની ચતુર્વિંશતિપ્રબન્ધમાં નોંધ છે. (૭૦)

(૪૧) નાણાયિતપયરણ (નાનાચિત્રપ્રકરણ). આમાં ધર્મનું સ્વરૂપ છે. (૭૧)

*(૪૨) ન્યાયપ્રવેશકઆખ્યા યાને શિષ્યહિતા. આ ન્યાયપ્રવેશક નામની બૌદ્ધ કૃતિની ટીકા છે. (૫૬-૫૯)

(૪૩) ન્યાયવિનિશ્ચય.

(૪૪) ન્યાયાવતાર નિ. આ ન્યાયાવતારની ટીકા મળે છે? (૬૪)

(૪૫) પંચનિયંઠી. આ પં. હરગોવિદ્દાસે નોંધેલ છે. (૭૦)

(૪૬) પંચલિંગી. આની ચતુર્વિંશતિપ્રબન્ધમાં નોંધ છે. (૭૦)

*(૪૭) પંચવત્યુગ (પંચવસ્તુક). આમાં દીક્ષા, સાધુઓનો દૈનિક આચાર, ગચ્છાસુ વગેરે બાબતો છે. (૨૭-૨૮)

*(૪૮) પંચવસ્તુકટીકા (વિરહાંકિત). આ પંચવત્યુગની ટીકા છે. (૨૭-૨૮)

*(૪૯) પંચસૂત્રઆખ્યા. આ પંચસૂત્ર નામના પ્રાચીન અને પાષ્ટ્યમાં રંગેલી નાનીસરખી પણ મહત્વની કૃતિની ટીકા છે. (૬૪-૬૫)

(૫૦) પચસ્થાનક.

૧. (૫૧) પચાસગ (પંચાશક) (વિરહાંકિત). આમાં શ્રાવકધર્મ, દીક્ષા, ચૈત્યવંદન, પૂજા વગેરે અનેક આળતો છે. (૨૮-૨૯)

(૫૨) પરલોકસિદ્ધિ. આ સુમતિગણિએ નોંધેલ છે. (૬૯)

(૫૩) પિણ્ડનિર્ધુક્તિવૃત્તિ. આ પિડનિજ્જુત્તિની ટીકા છે. એ શું મળે છે ? (૬૧)

૧. (૫૪) પ્રજાપનાસૂત્રપ્રદેશવ્યાખ્યા. આ પણલુવણાની ટીકા છે. એ. એનો થોડોક ભાગ છપાયો છે. (૬૧-૬૨)

(૫૫) પ્રતિષ્ઠાકલ્પ.

(૫૬) બૃહન્નિમિશ્યાત્વમથન. આ સુમતિગણિએ નોંધેલ છે. (૬૯)

(૫૭) બોટિકપ્રતિષેધ. આમાં દિગંબર મતનું ખડન છે. (૭૧)

(૫૮) ભાવનાસિદ્ધિ. આમાં ભાવનાનો કે વૈરાગ્યનો અધિકાર હશે. (૨૯-૩૦)

(૫૯) ભાવાર્થમાત્રાવેદિની. આ અ. ૪૦ પં.ની ટીકા છે. (૨૧)

(૬૦) યતિદિનકૃત્ય.

(૬૧) યશોધરચરિત. આમાં યશોધરનું વૃત્તાન્ત હશે.

૨. (૬૨) યોગદષ્ટિસમુચ્ચય. આમાં ધ્વજા-યોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્ય-યોગનું નિરૂપણ છે. (૩૦-૩૧)

૧. (૬૩) યોગદષ્ટિસમુચ્ચયવૃત્તિ. આ યોગદષ્ટિસમુચ્ચયની ટીકા છે. (૩૧)

૨. (૬૪) યોગબિન્દુ (વિરહાંકિત). આનો વિષય અધ્યાત્મ છે. (૩૧-૩૩)

(૬૫) યોગશતક. આની ચતુર્વિંશતિપ્રબન્ધમાં નોંધ છે. (૭૦)

(૬૬) લગ્નકુંડલિયા (લગ્નકુણ્ડલિકા) યાને લગ્નસુદ્ધિ (લગ્નશુદ્ધિ).

આ ન્યોતિપનો ગ્રન્થ છે (૩૪)

(૬૭) લઘુક્ષેત્રસમાસ.

(૬૮) લઘુક્ષેત્રસમાસવૃત્તિ. આ લઘુક્ષેત્રસમાસની વૃત્તિ હોવી જોઈએ.

૧. (૬૯) લલિતત્રિસ્તરા યાને ચૈત્યવંદનસ્તવવૃત્તિ (વિરહાંકિત).

આ ચૈત્યવંદનસૂત્રની વૃત્તિ છે. એમાં અનેક અઢૈન મંતવ્યોનું નિરસન છે. (૫૬-૫૯)

૧. (૭૦) લોકતત્ત્વનિર્ણય યાને તૃતત્ત્વનિગમ. આમાં વિષ્ણુ વગેરે વૈદિક દેવોનાં દુષ્ટત્વોની નોંધ છે. આમાં લોકનું સ્વરૂપ સમજાવાયું છે. (૩૪-૩૫)

(૭૧) લોકખિન્દુ.

(૭૨) વર્ગિકવલિવૃત્તિ. આ ટીકા છે. (૬૫-૬૬) વિશેષ માટે જુઓ પૃ. ૨૯-૨૧.

(૭૩) વિશેષાવશ્યકવૃત્તિ. આ વિસેસાવસ્સયની વૃત્તિ હોવી જોઈએ.

(૭૪) વીરથય.

૨. (૭૫) વીસવીસિયા (વિશતિવિંશતિકા) આમાં દાન, પૂજા વગેરે અનેક બાબતો છે. (૩૫-૩૮)

(૭૬) વેદબાહ્યતાનિરાકરણ. આ દ્વિત્વવદનચપેટા તો નથી ?

(૭૭) વ્યવહારકલ્પ.

૩. (૭૮) શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય. આમાં આત્મા, હિંસા, સર્વગુણા ધત્યાદિ વિષેની જૈન માન્યતા અપાઈ છે. વળી વૈદિક, બૌદ્ધ, સાંખ્ય, બ્રહ્માદૈત વગેરેનાં કેટલાંક મંતવ્યોનું નિરસન છે. (૩૮-૪૧)

૪. (૭૯) શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયટીકા યાને નિષ્ક્રમદ્વા. આ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયની ટીકા છે. (૩૮-૪૧)

(૮૦) આવકધર્મતત્ત્વ.

(૮૧) આવકધર્મસમાસવૃત્તિ. આ સાવગધમ્મસમાસની ટીકા છે. (૧૨૭)

(૮૨) આવકપ્રત્નિતિ. આની ચતુર્વિંશતિપ્રત્યન્ધમાં નોંધ છે. આ જ શુ સાવયપણુત્તિ છે ? (૭૦)

૫. (૮૩) આવકપ્રત્નિતિટીકા. આ આવકપ્રત્નિતિની ટીકા હોવી જોઈએ.

(૮૪) આવકપ્રત્નિતિસૂત્રવૃત્તિ

૬. (૮૫) પદ્ધર્શનસમુચ્ચય. આમાં બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય વગેરે દર્શનોનો સંક્ષેપમાં પદ્યમાં પરિચય અપાયો છે (૪૧-૪૪)

૭. (૮૬) ષોડશક (વિરહાંકિત). આ માટે જુઓ પૃ. ૮-૧૧.

૮. (૮૭) સસારદાવાનલસ્તુતિ. આ ચાર પદ્યોની સ્તુતિ છે. (૪૬)

(૮૮) સસ્કૃતાત્માનુશાસન. આ સુમતિગણિએ નોંધેલ છે (૬૯)

(૮૯) સંકિતપંચમી.

(૯૦) સંગ્રહણીવૃત્તિ. આ સંગ્રહણીની ટીકા છે આની પ્રત જેસલમેરમાં છે (૬૯)

*(૯૧) સમરાધ્યયરિય (સમરાદિત્યરિત્ર). આ સમરાદિત્યનું ચરિત્ર છે. તેમા વેરની પરપરાનો આબેહુબ ચિતાર છે. (૪૬-૫૦)

(૯૨) સંપંશ્વસિત્તરિ. આ નામ અશુદ્ધ જણાય છે. એ હરગોવિંદદાસે નોંધેલ છે (૭૦)

(૯૩) સંબોધસિત્તરિ.

*(૯૪) સંબોધપચરણ (સંબોધપ્રકરણ) યાને તત્ત્વપયાસગ (તત્ત્વપ્રકાશક) (વિરહાંકિત ૧). આમાં દેવ, ગુરુ, વગેરેનું નિરૂપણ છે. (૫૦)

*(૯૫) સર્વજ્ઞસિદ્ધિ. આમાં સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ કરાઈ છે. (૫૦-૫૧)

(૯૬) સર્વજ્ઞસિદ્ધિટીકા. આ સર્વજ્ઞસિદ્ધિની ટીકા છે. (૫૦-૫૧)

(૯૭) સાવગધમ્મ (આવકધર્મ). આમા સમ્યક્ત્વ, આવકનાં ૧૨ પ્રત વગેરે હકીકત છે. (૧૨૭-૧૨૮)

(૯૮) સાવગધમ્મસમાસ (આવકધર્મસમાસ). આનું બીજું નામ સાવયપણુત્તિ (આવકપ્રતિભિ) છે. આમા આવકનો ધર્મ સમજાવાયો છે. (૧૨૭)

(૯૯) સાસયજિણુકિતણુ

(૧૦૦) સ્યાદ્વાદકુચોદ્યપરિહાર. આમાં સ્યાદ્વાદ ઉપર કરાયેલા ખોટા આક્ષેપોનું નિરસન છે (૫૧)

*(૧૦૧) હિંસાષ્ટક. આમાં હિંસાનુ તેમ જ અહિંસાનું સ્વરૂપ વિચારાયું છે. (૫૧-૫૨)

*(૧૦૨) હિંસાષ્ટકાવચૂરિ. આ હિંસાષ્ટકની અવચૂરિ છે-નાની સરખી ટીકા છે. (૫૧-૫૨)

નોંધ:—૪, ૨૨, ૨૪, ૨૯, ૩૦, ૪૩, ૫૦, ૫૫, ૬૦, ૬૧, ૬૭, ૬૮, ૭૧, ૭૪, ૭૭, ૮૦, ૮૯, ૯૩ અને ૯૯ આ ક્રમવાળા ગ્રન્થો વિષે માહિતી મેળવવી બાકી છે. વિશેષમાં ઉપર્યુક્ત ગ્રન્થો પૈકી કેટલાક અલિખ્ત હોય એમ લાગે છે, પણ એ વિષે અત્યારે નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી.

વ્યાખ્યાનોનું વિહાંગાવલોકન

પૃ. ૧૭૬માં કહ્યા મુજબ બાળ જીવો, મધ્યમ જીવો અને પાંડિત જીવો આ ત્રણને ઉદ્દેશીને રચાયેલા પોડશક્રના બીજા પોડશક્રના બારમા પદના વિવરણરૂપ આ વ્યાખ્યાનો તરફ દષ્ટિપાત કરતાં જણાય છે કે વચનની આરાધના સ્વરૂપે અરેખર ધર્મ છે એ વાત વિસ્તારથી દાખલા-દલીલો અને કિસ્સા-કહાનીઓ દ્વારા સમજાવવાઈ છે. જેમ ઠાણુંગ (સ્થાનાંગ)નાં વ્યાખ્યાનોના અંતમાં પ્રશ્નો સૂચવી તેનો ઉત્તર આગળ ઉપર આપવાની વૃત્તિ વ્યાખ્યાતાએ દાખવી છે તેમ અહીં પણ પ્રત્યેક વ્યાખ્યાનના અંતે સવાલો રજૂ કરી એના ઉત્તર આગળ વિચારાશે એમ કહ્યું છે. અહીં જે પ્રત્યેક વ્યાખ્યાનના અંતમાં “અગ્રે વર્તમાન” એવો જે નિર્દેશ છે તેનો અર્થ આપણે વિચારીશું.

અગ્રે વર્તમાન—“આગળના કાળે જે બને તે ખરું” આમ આનો અર્થ કરાય છે. સાધુ કે સાધ્વીને લિક્ષાર્થે ગૃહસ્થ તરફથી વિનંતિ કરાય ત્યારે તેમની તરફથી ‘વર્તમાન ભોગ’ એવો ઉત્તર અપાય છે. અપભ્રેગી લિક્ષા આપ્યા બાદ વિશેષ આપવાને માટે કે અન્ય કાંઈ એષણીય પદાર્થ આપવા માટે વિનંતિ કરાય ત્યારે પણ તેઓ ‘વર્તમાન ભોગ’ કહે છે. આનો પણ અર્થ ‘અગ્રે વર્તમાન’ છે.

લક્ષણો—કાંઈ પણ વસ્તુનો બોધ મેળવવો હોય તો તેનું લક્ષણ જાણવાથી એ કાર્ય સુગમ થઈ પડે છે તો લક્ષણ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સચોટ રીતે રજૂ કરવું એ બાળકનો ખેલ નથી, કેમકે એ તો વસ્તુનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ જેને હોય તેજ આ કામ કરી શકે. તેમાં સ્પષ્ટપણે અને સાદી ભાષામાં લક્ષણ આપવાનું કાર્ય વધારે મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં આ વિકટ કાર્ય પણ વ્યાખ્યાતાને મન તો બાળે રમત છે, કારણ

૧ વચનની આરાધનાનું સ્વરૂપ પૃ. ૭મા વિચારાયું છે.

૨ કર્મણિ તૃતીયાનો હેતુ પૃ. ૬મા દર્શાવાયો છે.

કે એમનો અભ્યાસ ઉપરચોટિયો નથી, પણ ખરેખર તલસ્પર્શી છે, આની પ્રતીતિ કરાવવા માટે આ અભ્યાસમાં અપાયેલાં લક્ષણોમાંથી કેટલાંક હું અહીં રજૂ કરું છું.—

અતિશય—દુનિયામાં ખીજે ન હોય ને તે કાષ્ટક જ બતાવી શકે તે ‘અતિશય’ (પૃ. ૭૦).

અરિહંત—ત્રીસ સ્થાનક આરાધી જિનનામકર્મ બાંધી (પ્રાય) દેવલોકમાં ગયા ને ત્યાંથી આવીને થયા તે અરિહંતો પૃ. (૯૧).

જેમની પુણ્યપ્રકૃતિ વિચિત્ર હોય તે ‘તીર્થ કર’ યાને ‘અરિહંત’ (પૃ. ૯૯).

આરાધના—શાસ્ત્રોતું કથન અને તે કથનની લેશ્યા સાચી બાનીને અમલ કરવાની ધારણા રાખીને જે પ્રવૃત્તિ કરાય તેનું નામ ‘આરાધના’ (પૃ. ૨૩૧).

આર્ય ને **અનાર્ય**—થોડા અપરાધમાં હકાર, વધારે અપરાધમાં મકાર અને બહુ અપરાધમાં ધિક્કાર એ ત્રણ નીતિઓ જેમાં (જે જગ્યા પર) પ્રવર્તે તે ‘આર્ય’ તે સિવાયનો ‘અનાર્ય’ (પૃ ૮).

જ્યાં ધર્મની પ્રવૃત્તિ હોય, સ્વપ્નામાં પણ ધર્મના અક્ષરો હોય તે ‘આર્ય’, અને જ્યાં સ્વપ્નામાં પણ ‘ધર્મ’ જોવા અક્ષરો ન આવે તે ‘અનાર્ય’ (પૃ ૯).

આર્ય દેશ—જ્યાં તીર્થકરો, ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવો અને બળદેવો ઉત્પન્ન થાય (થયા), થાય છે અને થશે તેવા જ દેશો ‘આર્ય’ ગણાય; અને તે સિવાયના ખીજ બધા ‘અનાર્ય’ (પૃ. ૮).

૧ આ હકીકત શીલાસૂરિએ સૂચવેલ (સુચ. ૧, અ. ૫, હ. ૧)ની દીકામાં નીચે મુજબના અવતરણદ્વારા આપી છે—

“ધમ્મો અક્ખરાઈં જેસુ ને ણજ્જતિ સુવિણે વિ”

૨ આ વાત પણ અવતરણદ્વારા આપાઈ છે. એ નીચે મુજબ છે—

“...આરિયં મણિયં જત્થુપ્પત્તિ જિણાણં ચક્કીણં રામ-
કણ્ઠાણં ||” —જોગન

કાયા—જીવના લાગીદાર જે હોય તે ‘કાયા’ (પૃ. ૬૮).

ક્રોધ—ક્રોધ એટલે આત્મજ્વર (પૃ. ૬૫).

ચિત્ત—ચલાયમાન વિચારોનું સ્થાન તે ‘ચિત્ત’ (પૃ. ૨૪૬).

જડ જીવન—આ જીવે પોતાનું જીવપણું, આને ત્યાં ગરાણે મૂક્યું માટે તેનું નામ ‘જડ જીવન’ (પૃ. ૨૬૫).

જેલ—જેમાં જગતનો વ્યવહાર ન હોય તે ‘જેલ’ (પૃ. ૧૨૨).

જૈન—કર્મબંધના કારણ તરીકે અજ્ઞાન અને અવિરતિને માનનાર તે ‘જૈન’ (પૃ. ૨૭).

દ્રવ્ય-શ્રુત—સર્વજ્ઞ ભગવાન સિવાય બીજો બોલે તેનું નામ ‘દ્રવ્યશ્રુત’ (પૃ. ૨૨૭).

ધર્મ—દુર્ગતિમાં જતા જીવોને રોકે તેવું અનુષ્ઠાન કે જે સદ્ગતિ ન મળતી હોય તો મેળવી આપે તેનું નામ ‘ધર્મ’ (પૃ. ૨૩૫).

ધ્યાન—ચિત્તનો જે સ્થિર અધ્યવસાય તે ‘ધ્યાન’ (પૃ. ૨૪૬).

નાસ્તિક—શૂન્ય સરવાળાના સરવૈયાવાળા (ને) ‘નાસ્તિક’ (પૃ. ૨૭).

પુણ્ય—જે (શુભ વસ્તુ)ને અંગે નિકાશનો પ્રતિબંધ ન હોય તે ‘પુણ્ય’ (પૃ. ૧૧૨).

પુરુષાર્થ—અનિષ્ટ દૂર કરી પ્રતિબંધોને દૂર કરીને દૃષ્ટ સિદ્ધ કરે તો જ ‘પુરુષાર્થ’ (પૃ. ૫૮).

ફૂવડ—સોઈ થયા પછી ચૂલો સળગાવે તો તે ‘ફૂવડ’ (પૃ. ૨૫૬).

બાળક, મધ્યમ બુદ્ધિ અને બુદ્ધ—ચાલુ રિવાજને માત્ર દેખે તે ‘બાળક’; રીતિને તપાસે, અવારનવાર પ્રસંગ પડ્યે જે કરવાનું હોય તે કરે તે દેખે તે ‘મધ્યમ બુદ્ધિ’; અને તત્ત્વને પરખે તે ‘બુદ્ધ’ (પૃ. ૩૮-૩૯).

ધ્યુધ—આગમના સ્વરૂપની પરીક્ષામાં ઉતરનાર તે ‘ધ્યુધ’ (પૃ. ૬૨).

ભક્તિ—સર્વશક્તિમાન તીર્થ કરનાં વચનને અંગે પ્રવર્તવું તેનું નામ ‘ભક્તિ’ (પૃ. ૬).

ભટકતી ને રખડતી પ્રજા—મેળવીને લઈ જનાર તે ‘ભટકતી પ્રજા’ અને મેળવેલું મેલી જાય તે ‘રખડતી પ્રજા’ (પૃ. ૪૩).

મહેલ—જેમાં જગતનો વ્યવહાર હોય તે ‘મહેલ’ (પૃ. ૧૨૨).

વચનની આરાધના—વચનમાં કહેલી વાત સમજવી અને તે પ્રમાણે વર્તાવ કરવો તેનું નામ ‘વચનની આરાધના’ (પૃ. ૨૩૧).

શ્રુત—તીર્થ કરે જે વચનયોગથી કહ્યું તે ‘શ્રુત’ (પૃ. ૨૨૭)

સિદ્ધપણું—કાળનો કાળિયો કરનાર એક જ વસ્તુ તે ‘સિદ્ધપણું’ (પૃ. ૨૬૩).

સૂક્ષ્મ નિગોદ—કાંઈ પણ જગ્યા પર શરીરની લાગીદારી હોય તો તે ‘સૂક્ષ્મ નિગોદ’ (પૃ. ૨૩૩).

હિન્દુ—એક ભવથી બીજો ભવ, ત્રીજો ભવ, ચોથો ભવ, પાંચમો ભવ આમ ભવાંતર કરનાર આત્મા તે ‘હિન્દુ’ (પૃ. ૧૬૯).

મૂળ—વ્યાખ્યાતા પોતાના ગાંઠની કાંઈ વાત કહેતા નથી. જાણે કાંઈ ને કાંઈ પ્રોત્ત અને પ્રાચીન ગ્રંથનો આધાર લીધા વિના તેઓ એક ડગલુ પણ ભરવા ધમ્મતા ન હોય એમ લાગે છે. દા. ત. પૃ. ૩૫માં “દાન શીલ, ...લાવવામાં ગણે એ હકીકત જે એમણે કહી છે તે અધ્યાત્મકદંપદ્રુમ (અધિ. ૯)ના નિમ્નલિખિત નવમા પદ્યને લક્ષ્યને છે.

“વશં મનો यस્ય સમાહિતં સ્યાત્

કિં તસ્ય કાર્યં નિયમૈર્યમૈશ્ચ ।

હતં મનો यस્ય ચ દુર્વિકલ્પૈ-

કિં તસ્ય કાર્યં નિયમૈર્યમૈશ્ચ ? ૥૫૥”

દાર્શનિક મુદ્દાઓ

જૈન દર્શનની વિશિષ્ટતા—જૈન દર્શન ઇતર દર્શનોથી કંઈ કંઈ બાબતમાં જુદું પડે છે તે હકીકત પ્રમંજોપાત્ત અપાઈ છે—સમજવાઈ છે:

(૧) પરમેશ્વરની બાબતમાં જૈનોએ એને ‘બતાવનાર’ તરીકે માન્યો છે, જ્યારે બીજાઓએ એને ‘બનાવનાર’ તરીકે માન્યો છે. (પૃ. ૮૧)

(૨) કર્મ બાંધ્યાં તે ભોગવવાં જ પડે એ સિદ્ધાંત જૈનોનો નથી. (પૃ. ૧૧૫)

આ જ હકીકત પૃ ૨૬માં વિસ્તારથી નીચે મુજબ અપાઈ છે.—

જૈનેતરો તમામ કહે છે કે ‘કરે તે ભોગવે’^૧ તે જૈનો નહિ કહે. જૈનો તો એમ કહે કે જેટલો છૂટે નહિ, જેટલાં પચ્ચક્ષુબાણુ ન કરે તેટલો ભારે થાય અને તેટલો જ ભોગવટો કરવો પડે.

(૩) રજૈનેતરોને જ્ઞાન તે ભાડૂતી; જૈનને જ્ઞાન તે ધરનું ગણાય. (પૃ. ૩૧ અને ૨૬૬)

(૪) જૈનોનો મોક્ષ તે ગુણનો દરિયો ત્યારે બીજાઓનો મોક્ષ તે શન્ય. (પૃ. ૩૨)

કેવલીનું સ્વરૂપ અને સામર્થ્ય—કેવલજ્ઞાનીનું સ્વરૂપ વિચારતાં પૃ. ૮૨માં કહ્યું છે કે “કેવલજ્ઞાની થયા હોય તેને સૂત્રનું આલબન ન હોય.”

“કેવલજ્ઞાનીને શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે માટે હું કહું છું તેમ નહિ.” (પૃ ૧૩૭)

૧ જુઓ પૃ. ૨૦.

૨ આ વાત કેટલાક વેદાંતીઓને લાગુ પડતી નથી, પણ ઇતર અજૈન દાર્શનિકોની સંખ્યાદિને લઈયમા ફાખી આમ ઉલ્લેખ કરાયો હોય એમ લાગે છે.

“કેવલી નિસર્ગે સમકિર્તવાળો છે, માટે તે શ્રોતાનો વિષય નથી.” (પૃ. ૮૩)

‘કેવલજ્ઞાનીઓ પણ પુણ્ય-પ્રકૃતિએ સરખા હોતા નથી; આત્માના ગુણો અંગે સરખા હોય.’ (પૃ. ૯૯)

“જ્યારે કેવલી ‘ક્ષપક’ શ્રેણિ માંડે ત્યારે એમની એટલી બધી તાકાત છે કે જગતના સર્વ જીવોનાં જેટલાં કર્મો છે તે બધાં બેગાં થઈને એક જ આત્મામાં આવે તો તેને એઓ અંતર્મુક્તમાં બાળી નાંખે.” આમ એમનું સામર્થ્ય પૃ. ૧૧૩-૧૧૪માં નિરૂપાયું છે.

સામાન્ય કેવલી અને તીર્થંકરમાં ફરક—આ ફરકની બાબત પૃ. ૯૮-૯૯ અને ૧૦૨માં વિચારાઈ છે.

તીર્થંકર-નામકર્મ—આ એક પ્રકારનું નામ-કર્મ છે. એની કેટલીક વિશેષતા પૃ. ૧૦૯માં વિચારાઈ છે.

(૧) આ નામ-કર્મ બધાય ત્યારથી પોષાવું જાય. ‘ક્ષપક’ શ્રેણિ માંડે, કેવળજ્ઞાન જ થવા માટે એ ઘડી બાકી હોય ત્યાં સુધી એ પોષાવું જોઈએ. આ કર્મ સવાયના કોઈ પણ કર્મમાં બંધાઈ શકે ત્યાં પોષાવાનો નિયમ નથી.

(૨) આ તીર્થંકર-નામકર્મ ત્રીજે સ્તરે નિયમિત થાય અને એ પોષાતું રહે વળી એ દ્વાગદ્વાગ રહે.

(૩) જગતના ઉદ્ધારની ભવના માટેનું તીર્થંકર-પદ એ અનેક જન્મની દ્વાગદ્વાગની ક્રમાઈ છે.

(૪) પૃ. ૧૧૭માં કહ્યું છે કે શાસ્ત્રકારોએ ૧૨૦ પ્રકૃતિઓનો જે અર્થ જણાવ્યો તેમાં આહારક-શરીર, આહારક-અંગોપાંગ અને તીર્થંકર-નામ કર્મ એ ત્રણને જ સારી ગણી. આ ત્રણ જ પ્રકૃતિઓ આત્માની નિર્મળતા થાય ત્યારે જ બંધાય, જ્યારે બાકીની ૧૧૭ આત્માની મર્લિનતાથી બંધાય. વળી ઉપર્યુક્ત ત્રણ પ્રકૃતિ ચૈત્રી

પહેલી એમાં સંયમ કરણ છે, જ્યારે ત્રીજામાં—તીર્થ કર-નામકર્મમાં સમ્યક્ત્વ કરણ છે.

અભવ્યનું સ્વરૂપ—આ વિચારતાં પૃ. ૬૦માં એમ કહેવાયું છે કે જ્ઞાન તો દરેક આત્મામાં સર્વજ્ઞપણાનું રહેલું છે. એ હિસાબે તો અભવ્યોને પણ ‘કેવલજ્ઞાનાવરણીય’ કર્મ છે એમ મનાયું છે.

પૃ. ૬૧માં એ વાત છે કે અભવ્યોને શાસન રુચિ નથી, પણ શાસનમાંથી માન-સન્માન મળતું હોવાથી એનાથી છટાતું નથી.

અભવ્ય જીવને આધુપણું—મહાપ્રતપણું આવે તે હીગલીના શણગાર જેવું છે એમ પૃ. ૨૧માં કહી અહીં જ એનું કારણ પણ અપાયું છે.

નિક્ષેપ—ચાર અને દસના નિક્ષેપને બદલે એકનો નિક્ષેપ કરાયાની વાત પૃ. ૨૬૧માં અપાત્ર છે.

ભવની ગણતરી—ભવની ગણતરી સમ્યક્ત્વથી છે, નહિ કે ચારિત્રથી. (પૃ. ૨૨).

ગણધરવાદ અને અનુમાન—ગણધરવાદ વખતે અનુમાન આપવાં પડ્યાં તેનું કારણ પૃ. ૧૯૦માં વિચારાયું છે.

સ્થાનકવાસી—પૃ. ૧૩૫માં કહ્યું છે કે ખુદ્ધિના વિષયમાં મતભેદ હોય છે. આ મતભેદનો એક પ્રસંગ તે સ્થાનકવાસીઓનો મૂર્તિપૂજા સામેનો વિરોધ છે. આ વિષેનો ઉદાહરણ ‘હુ દિયા’ એવા નામપૂર્વક પૃ. ૧૭૬માં કરાયો છે. વળી આ હુ દિયા યાને સ્થાનકવાસીઓને “તિક્કુલુત્તો આયાદિણં પયાદિણં” નો અર્થ શો ઇત્યાદિ પ્રશ્ને પૃ. ૨૩૦માં પૂછાયો છે.

તેરાપંથી—તેરાપંથીની માન્યતા વિષે પૃ. ૧૭૭-૮માં વિચારાયું છે. એમનો ‘દયાના શત્રુ’ તરીકે અહીં નિર્દેશ છે.

૧. પૃ. ૨માં ‘૩૬ બુદ્ધિશાળી નહોતા’ એમ જે કપાયું છે તે વ્યાખ્યાન ઉતારનારની શ્રાન્તિને આભારી હોય એમ લાગે છે.

મદ્દક અને કાલોદાયિ—મદ્દક ગ્રાવકે મિથ્યાત્વી કાલોદાયિને કૃત્રી યુક્તિ-પ્રયુક્તિનાં વચનો ઉચ્ચારીને પરાસ્ત કર્યો એ આખત પૃ. ૧૮૫-૭માં વિચારાર્થ છે. વળી એણે ઉચ્ચારેલાં વચનો આશંકને યાજે તેવાં હતાં એ વાત પૃ. ૧૮૭-૮માં નિર્દેશાર્થ છે, આ મદ્દક અને કાલોદાયિનો પ્રસંગ વિચારપણુત્તિ (સ. ૧૮, ઉ. ૫ સુ. ૬૩૪)માં આલેખાયો છે.

છર્ણ અને અભિનવ શેઠ—ધર્મસંગહણિ (ગા. ૧૦)માં એ શેઠનો નિર્દેશ છે. આની વૃત્તિ (પત્ર ૬ અ)માં મલયગિરિસૂરિએ આ એ શેઠનો છર્ણ શેઠ અને અભિનવ શેઠ તરીકે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે.

હિન્દુ અને કાફરના અર્થ—આના અર્થ સમન્વવતાં નીચે મુજબ પ્રશ્ન પૂછાયા છે:—

‘સિન્ધુ નદીની આ બાજુએ રહેનારા હિન્દુ’ એમ લલે બહુચિસ્તાન અને અફઘાનીસ્તાનના લોકો માને પણ ચીનવાળાની દૃષ્ટિએ આ વાત ઘટે ખરી? (પૃ. ૧૬૮).

મુસલમાનો હિન્દુને ‘કાફર’ કહે છે તે કાફર અને સિન્ધુને શેઠ સમ્બંધ છે?

વિચારપણુત્તિ (સ. ૨૧, ઉ. ૨, સુ.)માં જીવાસ્તિકાયનાં ૨૧ અભિવચન અપાયો છે. તેમાં ‘હિન્દુ’ પણ છે. એનો અર્થ એક લવંચી અન્ય લવ કરનાર છે એમ, વ્યાખ્યાતાએ કહ્યું છે. વિશેષમાં એમણે હિન્દુ અને હિન્દુ એ બેને એક ગણેલ છે. આ દૃષ્ટિએ જોતો પણ ‘હિન્દુ’ છે.

નિસીહ (ઉ. ૧૦)ના ભાસ (ગા. ૨/૪૮)ની ચુદ્ધિણ (અન્યોંક ૩, પૃ. ૫૭૨)માં કાલકાચાર્યની કથામાં “પહિ હિન્દુગદેસ” છે.

૧ “હિણ્ડુકત્વેન હિણ્ડુક.” એમ આની રીકા (પત્ર ૭૭૬આ)માં અભયદેવસૂરિએ કહ્યું છે.

આમ હિન્દુસ્તાન માટે 'હિન્દુઓનો દેશ' એવો પ્રયોગ-અર્થ આ ચુકિત કરતાં પ્રાચીન કાઈ જોન કે અજોન ભારતીય-કૃતિમાં હોય એમ જાણવામાં નથી.

અવસ્તન વેન્ડિહાફ (૧,૧૮)માં 'હમ હિન્દુ' એવો ઉલ્લેખ છે અને ડારિસ (Darins) કે જે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૨-૪૮૬માં થઈ ગયો તેના બહિસ્તાન બડક પરના શિલાલેખમાં 'રપ્પપણે' હિ (ન) દુ એવો ઉલ્લેખ છે.

હિન્દુકુશ—'હિન્દુ' સંબંધી વિચાર કરતાં મને 'હિન્દુકુશ' શબ્દનું અને 'હિન્દુઓને લગતો અ કુશ' એવી એની સ્મૃત્તિમાં સૂચવાતી વ્યુત્પત્તિનું પણ સ્મરણ થાય છે. આવું નામ નિસીહુચુકિતમાં કાઇ સ્થળે વપરાયું છે એમ સ્ફુરે છે.

હિન્દુકુશને પરાપમિસોસ (Parapamisos)^૩ કહેલ છે. એને 'આટોનું' સંસ્કૃત નામ ઉપરિ-સ્યેન છે, જ્યારે અવસ્તામાં એને 'ઉપારિ-સ્યેન' કહેલ છે.^૪

મેગાસ્થનિસના ઇન્ડિકા (Indica)ના જે ૩૫૯૫. મેક-ક્રિન્ડલ (Ma. Crindell) દ્વારા કરાયેલા અંગ્રેજી અનુવાદ નામે Ancient India as described by Megasthenes and Arrianમાં પૃ. ૧૮૬માં હિન્દુકુશ વિષે ઓહાપોહ છે. આને ફેટલાક ઇન્ડિકસ

૧ જુઓ The Cambridge History of India Volume I Ancient India (P 324).

૨ જુઓ C. H. I. (Vol. I p. 335).

૩ આના બીજા પણ કોષ છે Paropamisos, Paropamissos અને Paropanisos.

૪ જુઓ C. H. I. (Vol. I p 327).

૫ જુઓ ડૉ. સ્તાઇનનો લેખ એ સાતમી પ્રાચ્યવિદ્યા મહાસભા વિષ્ણુનામા મળી તેને અંગ લખાયો હતો.

ઇન્ડિસસ (Indicus Caucasus)નું અપભ્રંષ્ટ રૂપ : ગણે છે. આ નામ આ પર્વતની હારમાળાને મેસેડોનિયનોએ-ગ્રીકોએ આપ્યું હતું. કાબુલ નદીની ઉત્તરે આવેલી હારમાળાના પર્વતોને 'નિષધ' કહે છે. આ 'નિષધ' શબ્દ પરોપનિસોસમાં હોય એમ મનાય છે. ગ્રીકના પરોપનિસદે (Paropanisadae) પરુ અને નિષધ એ એ શબ્દોની વચ્ચે 'પ'નો પ્રક્ષેપ કરવાથી બન્યું છે એમ પણ સ્વયંવાય છે.

યશત (૮, ૩૨) માં ઉત્ત-હિન્દવનો અને પંડેલવીમાં ઉત્ત-ઈન્દ અને ઉત્ત-ઈન્દમનો જે ઉલ્લેખ છે તે શું હિન્દુકુશને અગે છે ?

આત્માની શકિત—અતર્મુદ્ધર્તમાં મિથ્યાત્વમાથી નીકળે અને ચૌદમે ગુણસ્થાને જાય એવી આત્માની અજબશકિત છે. (પૃ. ૨૦૨).

સંખ્યા—સર્વ જીવોમાં ગર્ભજ મનુષ્યની રાશિ સૌથી ઓછી છે. ૨૨૬ આકૃતી વધારે નથી (પૃ. ૧૮૩).

આરાધના—વચનની આરાધના અને વસ્તુની આરાધના વચ્ચેનો સંબંધ તેમજ ગુણ અને ગુણીની આરાધના વચ્ચેનો સંબંધ પૃ. ૨૩૭માં દર્શાવાયેલ છે.

'નમો' કેમ ?—'નમસ્કાર' સૂચવનાર ક્રિયાપદને લેતાં અબ્દ્યરૂપ 'નમો' કેમ લીધું એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પૃ. ૨૪૧-૨માં અપાયો છે.

ધર્મધ્યાનના ચાર પાયા—આત્મ સ્વરૂપ પૃ. ૨૫૫-૬માં છે.

અમકપાષાણુ યાને લોહયુગ્મક—'અમક' શબ્દના ચાર અર્થ થાય છે. એમાંનો એક તે 'લોહયુગ્મક' છે. અમકપત્થર, અમકપહાણુ અને અમકપાષાણુ એ ત્રણેનો તેમજ અમકપાણુનો અર્થ પણ લોહયુગ્મક છે. લોહને આકર્ષવાના ગુણવાળું એક દ્રવ્ય તે 'લોહ-

૧ જુઓ C. H. I. (Vol. I. p. ૩૨૬).

૨ આ હરીકલ અર્ધચ્છેદ (logarithm)ના બંધારણને સહેલાઈથી સમજશે.

ચુબક' છે. એને અંગ્રેજીમાં lode-stone તેમજ magnet કહે છે અને અંગ્રે પૃ. ૧૦૩માં કહ્યું છે કે લોહચુબક લોહને ખેંચે પણ પિત્તળ વગેરેને ન ખેંચે.

ન્યાયાચાર્ય યશોવિજયગણિકૃત ઋષભજિનસ્તવનમાં નીચેની છઠ્ઠી કડીમાં 'ચમકપાપાણુ' છે:—

“ચમકપાપાણુ જિમ લોહને ખેંચશે
મુક્તિને સહજ તુજ, ભક્તિ રાગો”

આ ગણવિરે “રાજનગરમંડન શ્રીમહાવીરજિનસ્તવન”ની ચોથી કડીમાં પણ ‘ચમકપાપાણુ’ શબ્દ વાપર્યો છે. પ્રસ્તુત પદિત નીચે પ્રમાણે છે —

“ચમકપાપાણુ ખંચસ્યે સંચસે” લોહને રે કે સંચસે.

તિમ તુજ ભગતિ મુગતિનિં ખંચસે” મોહને રે કે ખંચસે ૨)૩

સ્તનમંડનગણિએ સુકૃતસાગર (પત્ર ૧૮અ)માં અને મલયગિરિ-સૂરિએ આવસ્તસય ઉપરની વૃત્તિ (પત્ર ૨૫ અ)માં ‘લોહચુબક’ના અર્થમાં ‘અચસ્કાન્ત’ શબ્દ વાપર્યો છે

હુરિભદ્રસૂરિએ ધ્રમ્મસંગહણિ (ગા. ૩૭૨)માં આ અર્થમાં ‘લોહોવલ’ શબ્દ વાપર્યો છે, અને એની શક્તિ પણ દર્શાવી છે. આ રહી એ ગાથા.—

“લોહોવલસ્સ સત્તી આયત્થા ચેવ મિન્નદેસ પિ ।

લોહં આગરિસત્તી દીસહ્ ઇહ કજ્જપચ્ચક્ખા ॥૩૭૨૪॥”

૧ જુઓ ન્યાયવિગારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્યશોવિજય ઉપાધ્યાય વિરચિત યૂર્નર સાહિત્ય સંગ્રહ (પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૧૪૬).

૨ એજન, પૃ. ૧૦૮.

૩ કાલિદાસે આ શબ્દ રઘુવંશ (સ. ૧૭, શ્લો. ૬૩)માં તેમજ કુમારસંભવ (સ. ૨, શ્લો. ૫૬)માં વાપર્યો છે.

૪ “ચમકપાપાણુ અને એના પર્યાયોના ઉલ્લેખો” નામના લેખમાં મેં આ હકીકત વિસ્તારથી વિચારી છે.

પારસમણિ—પારસમણિને લોહું અડે તો સોનું થાય. પણ ચાંદી અડે તો કંઈ ન થાય. એમ એનું સ્વરૂપ પૃ. ૧૦૩માં દર્શાવી પદાર્થના સ્વભાવની વિચિત્રતાનું પ્રતિપાદન કરાયુ છે.

‘પારસમણિ’ એ શબ્દ ‘સ્પર્શમણિ’નું રૂપાંતર છે એમ કહેવું ઉચિત જણાય છે, કેમકે જિનમંડનગણિએ વિ. સ. ૧૪૯૨થી ૧૪૯૮ના ગાળામાં શ્રાદ્ધગુણવિવરણ નામના અન્યના આડમાં ગુણના પ્રારંભમાં ‘સ્પર્શપાષાણુ’ તરીકે જે નીચે મુજબ ઉલ્લેખ પત્ર ૨૬અમાં કર્યો છે તે આ ‘પારસમણિ’ને લગતો છે એમ લાગે છે:—

“પદ્ય સત્સદ્ગમાહાત્મ્ય” સ્પર્શપાષાણયોગત. ।

લોહં સ્વર્ણમિવેત્ સ્વર્ણયોગાત્ કાચો મણીયતે ॥”

સોમસુન્દરસૂરિના શિષ્ય જિનકીર્તિસૂરિએ જે દાનકદંપદ્રુમ રચ્યું છે તેના ચોથા પદ્યવર્ણમાં ૧૧મા પદ્યમાં ‘સ્પર્શમણિ’ અર્થાત્ સ્પર્શ-પાષાણુનો એટલે કે પારસમણિનો ઉલ્લેખ છે અને એના પછીના પદ્યમાં ‘તેજન(મ)તૂરિકા’નો ઉલ્લેખ છે કે જેને આ સ્પર્શપાષાણુની ખાણની પામે રહેલી મટોડી તરીકે ઓળખાવી છે.

નૃસિંહ શર્મા દ્વારા સંકલિત ચમત્કારિક દૃષ્ટાંતમાલા (નવરાત્રિ-મહોત્સવ)ની ત્રીજી આવૃત્તિનાં પૃ. ૧૮૦-૧૮૧માં ‘લોહની ડગ્ગીમાં પારમ’ એ નામની એક વાર્તા છે.

૧ આવી ઉદ્ધૃત - ‘સિદ્ધરસ’ માટે પણ કહેવાય છે. જેમકે ‘કલિકાલ-સર્વજ્ઞ’ હેમચન્દ્રસૂરિએ યોગશાસ્ત્રે (પ્ર ૧૨, શ્લો ૧૨)માં નીચે મુજબ કહ્યું છે -

“શ્રયતે સુવર્ણભાવ સિદ્ધરસસ્ય સ્પર્શતો યથા લોહમ્ ।

આત્મધ્યાનાદાત્મા પરમાત્મત્વં તથાઽપ્નોતિ ॥ ૧૨ ॥”

અર્થાત્ જેમ સિદ્ધરસના સ્પર્શથી લોહું સુવર્ણપણ પામે છે તેમ પરમાત્માના ધ્યાનથી આત્મા પરમાત્માપણ પામે છે

ઉપર્યુક્ત ઋષભજિનેશ્વરવનની ત્રીજી કડીમાં—“કનકમણિ”નો જે નીચે મુજબ ઉલ્લેખ છે તે જ ‘પારસમણિ’ હોય એમ લાગે છે.—

“કવણુ નર કનકમણિ છોડી તૃણ સગ્રહે?”

પ્રકીર્ણક બાબતો

વિદ્યુન્માલીએ બનાવેલી મૂર્તિ—પૃ. ૧૦૪માં એવો ઉલ્લેખ છે કે વિદ્યુન્માલીએ મહાવીરસ્વામીની પ્રતિમા બનાવી હતી. આ હકીકત નિસીહું (ઉ. ૧૦)ના ભાસ ગા. ૫૭૪માં “પડિમા” શબ્દથી સૂચવાઈ છે અને એની ચુલિણ (ભા. ૩, પૃ ૬૪૨)માં રત્નાદિ વડે એને અલંકૃત કરવા વગેરેની વાત છે.

મનઃપર્યવજ્ઞાન ક્યારે?—ધન, માલમિલકત વગેરેનું રાજનામું આપીને નીકળે તેને જ મનઃપર્યવજ્ઞાન થાય (પૃ. ૧૦૩).

રાવણનું અભિમાન—રાવણે રસીતાનું શીલ ખંડિત કર્યું નથી, કેમકે મરજી વગર એનો એ સ્વીકાર કરવા ઇચ્છતો ન હતો. એણે તેમ છતાં સીતાને પાંછી ન આપી તેનું કારણ પૃ. ૨૧૦માં એ દર્શાવાયું છે કે ‘હું નિર્બળ છું કે એને લાગ્યા પછી આપી દઉં ? એવા અભિમાનને ખાતર એણે રામને સીતા ન સોંપી’.

માખીના ચાર પ્રકાર—માખીના ચાર પ્રકારો પૃ. ૧૭૪માં જણાવાયા છે. આ હકીકત પુણ્યના પુણ્યાનુગ્રાહી અને પાપાનુગ્રાહી એ બે પ્રકાર અને પાપના પણ એ બે પ્રકાર સાથે પણ ઘટાવાય છે એમ સાંભળ્યું છે.

આજ્ઞા—આજ્ઞા (આજ્ઞા)નું મહત્ત્વ પૃ. ૧૭૨—૧૭૩માં દર્શાવાયું છે.

‘દહેરાવાસી’ શબ્દ—‘દહેરાવાસી’ શબ્દ અનુચિત છે એ વાત પૃ ૧૪૧માં વિધ્યારાઈ છે.

૧-૨ જૈન મંત્રાગ્રંથ મુજબ રાવણ જૈન છે, અને સીતા એ એની પુત્રી થાય. દશગ્રંથ-અતઃ નામના જોક્ષ ગ્રંથમાં રાવણ જેવી કોઈ વ્યક્તિ જ નથી. પણ ત્યાં સીતાને રામની જૈન ગણી છે.

હિંસા એટલે ?—‘હિંસા પાપનું સ્થાનક છે’ પણ પાપ નથી’ એ વાત પૃ. ૧૩૯ અને ૧૪૩માં દર્શાવાઈ છે.

વ્યવહારુ જ્ઞાન—મરચાંની બળતરા મટાડવાનો ઉપાય (પૃ. ૨૦૨), ખાખ ખાતાં એની કરચ પડે (પૃ. ૧૮૦), સિંહ આવે ત્યારે કેટલાંક જનવરો આંખ મીચે (પૃ. ૧૯), હુંગળીને બાળવા છતાં ગંધ ન જાય (પૃ. ૨૨૮), ઘાસની ગાંડડી એવી બધાય છે કે તેમાં તણખો પડે તો ઉપરનું બળે પણ અંદરનું બચે (પૃ. ૨૬૪) છત્યાદિ બાળતો, ખેડનું ઉદ્ઘાહરણ (પૃ. ૨૪૯), ગોરના ૧ એ પ્રકાર (પૃ. ૨૧૫), અને શેરિક્ક એટલે કાણ અને એનું કાર્ય શુ (પૃ. ૫૩), એ હકીકત વ્યાખ્યાતાના વ્યવહારુ જ્ઞાનની વિશાળતાનો ખ્યાલ કરાવે છે. બીજી પણ કેટલીક હકીકતો આ બાબતનું સમર્થન કરે છે.

રામને સીતા ઉપરાંત બીજી પત્ની હતી એમ પશ્ચિમચરિત્ર નામનું જૈન રામાયણ તેમજ વાલ્મીકીનું પણ રામાયણ જોતાં જણાય છે. જોકે સામાન્ય જનો તો રામને એક જ પત્ની હતી એમ માને છે.

પારખ—કીડી એક જોજને રહેલી ચીજની ગન્ધને પારખે છે (પૃ. ૨-૩). કીડીમાં ગંધ પારખવાંની જેટલી શક્તિ છે એટલી આપણામાં નથી એમ પૃ. ૧૪૭માં કહ્યું છે.

રસ્તો પારખવાની તાકાત જે ફૂતરામાં છે તે ભલભલામાં નથી (પૃ. ૩).

સોનું છે કે પિત્તળ તેની પારખ માટે કસોટી છે (પૃ. ૧૨૦).

ચાંદી છે કે કલાઈ છે તેની પારખ માટે લીપણ છે (પૃ. ૧૨૦).

પ્રાચીન કાળમાં રાજાઓ ખાવા જેસતા ત્યારે ‘અકાર’ પક્ષી રાખતા, કેમકે એ પક્ષીનો સ્વભાવ એવો કે ઝેરી વસ્તુ હોય તો

૧ અહીં જે એક પ્રકારના ગોરને ‘કાચટિયો’ કહે છે તેને ‘કાચટિયો’ પણ કહે છે, ‘કાચટ’ કરાવનાર બ્રાહ્મણ તે ‘કાચટિયો’ કહેવાય છે, ‘કાચટ’ એટલે મસ્નારના અગિયારમાને દિવસે કરવામાં આવતી ક્રિયા કે જમાણ.

રાડાશઃ પાઠે (પૃ. ૧૪૭). આને અંગે સમરાધ્યક્ષચરિત્ર (લિપિ ૪, પત્ર ૩૦૬)ની સાક્ષી અપાઈ છે.

ઉપદેશપ્રાસાદ (સ્તમ્ભ ૨: વ્યાખ્યાન ૨૩)માં અવતરણ રૂપે નીચે મુજબનું પદ છે.—

“દૃષ્ટ્વાન્નં સવિષં ચકોરવિહગો ધત્તે વિરાગં દુશો-
ર્દમઃ કૂજતિ સારિકા ચ વમતિ ક્રોશત્યજઞ્ચ શુકઃ ।
વિષ્ટાં મુંચતિ મર્કટઃ પરમૃતઃ પ્રાપ્નોતિ મૃત્યુ’ ક્ષણાત્,
ક્રૌંચો માદ્યતિ હર્ષવાંશ્ચ નકુલઃ પ્રીતિ’ ચ ધત્તે દ્વિકઃ॥”

આનો અર્થ એ છે કે ઝેરવાળું અન્ન ભોધને ચક્રાર પક્ષી નેત્રમાં વિરાગ ધારણ કરે છે અર્થાત્ આંખ મીચે છે, હંસ કૂજન કરે છે—શબ્દ કરે છે, સારિકાને વમન થાય છે, પોપટ વારંવાર આક્રોશ કરે છે, વાંદરો વિષ્ટા કરે છે, કાયદ ક્ષણવારમાં મરણ પામે છે, કૌચ રાજ થાય છે, નોળિયો આનંદ પામે છે અને કાગડો પ્રસન્ન થાય છે.

હેમવિજયગણિએ વિ. સં. ૧૬૫૭માં કથારતનાકર રચ્યો છે. એમાં ૨૬મા પત્રમાં આને અંગે અવતરણરૂપે નીચે મુજબના પદો છે:—

“વિષયદુષ્ટાશનસ્વાદાત્, કાકઃ ક્ષામસ્વરો ભવેન્ ।

લીયતે મક્ષિકા નાગ્ર, ચિલીના ચ વિપદતે ॥૧॥

અન્નં સવિષમાદ્યાય, મૃગઃ કૂજતિ ચાધિકમ ।

સારિકા નવિષેન્ને નુ, વિક્રોશતિ તથા શુકઃ ॥૨॥

વિપાત્રદર્શનાન્નેત્રે, ચકોરસ્ય વિરજ્યતઃ ।

મ્રિયતે કૌકિલો મત્ત’, ક્રૌંચો માદ્યતિ તત્ક્ષણાત્ ॥૩॥

નકુલો દૃષ્ટલોમા સ્યાન્મયૂરશ્ચ પ્રમાદતે ।

ક્ષમ્ય ચાલોકમાત્રેણ, વિષં મન્દાયતે ક્ષણાત્ ॥૪॥

ઉદયંગં યાતિ માર્જારઃ, પુરિષં કુરુતે કપિ ।

ગતિ’ સ્પન્દનિ હમસ્ય, તાપ્રચ્છેદો વિરોતિ ચ ॥૫॥”

સુદ્રારાક્ષસ (અંક ૨, પૃ. ૫૧)માં સોનાના પાત્રમાં યોગચૂર્ણથી થાને વિષમિશ્રિત ઔષધને રખાતાં એ ઔષધનો રંગ બદલાઈ ગયાનો ઉલ્લેખ છે.

સંપ—સંપ કરનાર, વધારનાર અને ટકાવનારમાં કઈ ત્રણ વસ્તુઓ જોઈએ તે નીચે મુજબ પૃ. ૮૫માં દર્શાવાઈ છે:—

(૧) ક્રોધને નુકસાન ન કરવું.

(૨) ખીજાએ કરેલા ગુનાની ગાંઠ બાંધવી નહિ.

(૩) ઉપકારનો વખત જવા દેવો નહિ.

કુસંપનાં કારણો—(૧) આપણા (પિતાના) ગુનાને ઠાંકવા, (૨) પારકાના ગુનાને મોટો ગણીને ગાંઠ બાંધવી અને (૩) ઉપકારનો બદલો જવા દેવો એ કુસંપનાં ત્રણ કારણો છે (પૃ. ૮૬).

વિચારની સફળતા ક્યારે?—જેનામાં (૧) વસ્તુ કરવાની (કર્તુમ્), (૨) વસ્તુ થતી બધ કરવાની (અકર્તુમ્) અને (૩) વસ્તુ ઉદ્ધાવવાની-ઉલટાવવાની (અન્યથા કર્તુમ્) એમ ત્રણ પ્રકારની તાકાત હોય તે મનુષ્ય વિચાર કરે તો એ સફળ થાય (પૃ. ૧૨૫).

કાર્યની સિદ્ધિ—નિશ્ચય એ કાર્યની પહેલામાં પહેલી ભૂમિકા છે. કાર્યનાં સાધનોની સાચી અને પૂરી સમજ એ એની બીજી ભૂમિકા છે. એમાં પ્રવૃત્તિ કરવી એ એની ત્રીજી ભૂમિકા છે. આમ નિશ્ચય, સમજ અને રચના ત્રણ થાય તો જ કાર્ય થાય (પૃ. ૨૧૨).

અત્યારની હુવારિયા જ્યારે 'લટકતી પ્રજા' ગણાય છે (પૃ. ૪૦).

લટકતી પ્રજા ટોપલે ધર રાખી શકે (પૃ. ૪૦).

રત્નનો દોવડા વિષે પૃ. ૫૬માં ઉલ્લેખ છે.

કિસ્સા—કહાનીઓ—સાંટણી અને ડોસીની વાત? પૃ. ૩૩-૪માં, 'આ કિસ્સા આ કિસ્સાનો કિસ્સો પૃ. ૬૧માં, અકબર અને ખીરબલની

૧ કહેવતના ભાસની વૃત્તિ (ખીડિકા, પૃ. ૧૧૧-૨)માં વૈદ્યસજ્જ અને ચમરાજની કથાનું આ સંમર્શ કરાવે છે.

વાત પૃ. ૧૮૦માં, લુચ્ચી વહુનું દષ્ટાંત પૃ. ૨૬૨માં અને ચિતારા અને ભરવાડની કથા પૃ. ૨૩૮-૯માં અપાયેલ છે.

‘કાણી હાથણી અને બે વિદ્યાર્થીઓ નામની જે વાર્તા’ પૃ. ૧૫૪-૫માં અપાઇ છે તે જૈન શાસ્ત્રમાં જે રચાર પ્રકારની બુદ્ધિ પૈકી ‘વૈનયિકી’ બુદ્ધિના ઉદાહરણરૂપ છે. આ વાર્તા સંક્ષેપમાં પાંચમમાં આવસ્સય-ચુલ્લિણ (ભા. ૧, પત્ર ૫૫૩)માં છે. હરિભદ્ર-સૂરિની આવસ્સયની ટીકા (પત્ર ૪૨૩ આ)માં પણ લગભગ આ જ વાર્તા છે. નંદી (ગા. ૬૭)ની મલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિ (પત્ર ૧૬૦ અ)માં આ વાર્તા સંપૂર્ણમાં છે. આ વાર્તાનું સૂચન આવસ્સય-નિબ્બુત્તિ (ગા. ૯૪૪)માં ‘નિમિત્ત’ શબ્દથી કરાયું છે.

વિશિષ્ટ શબ્દો—વ્યાખ્યાનોમાં ક્રાંધ ક્રાંધ વારે એવા શબ્દો વપરાયા છે કે જે કેટલાકને અપરિચિત હોઈ અપ્રચલિત જણાય અને એનો અર્થ સમજતાં મુશ્કેલી પડે. આવા કેટલાક શબ્દો અહીં હું નોંધું છું—

આયંદે (પૃ. ૧૪૮)—આ ફારસી શબ્દ છે. એના (૧) હવે પછી, ભવિષ્યમાં અને (૨) સરવાળે એમ બે અર્થ છે. પહેલો અર્થ અત્ર પસ્તુત છે.

ઓંધણુ (પૃ. ૧૨૮)—જેને અહીં સુરતમાં ‘આધરણુ’ કહે છે તેને અન્યત્ર અધરણુ, આધણુ, આંધણુ કે ઓંધણુ કહે છે. આનો અર્થ ‘અનાજને બાફવા કે રાંધવા માટે ઊકળવા મૂકેલું પાણી’ થાય છે.

૧ મૂલ સર્વાસ્તિવાદના વિનયવસ્તુ (પૃ. ૨૬-૩૭)નું આ સ્મરણ કરાવે છે. અહીં ચતુર શિષ્યનું કામ રાજા ગિજસારનો પુત્ર જીવક કરે છે.

૨ રાયપ્પસેણુદંજજ અને પાણ્ડાવાગરણુની ટીકાની મદદથી જેમ અર્થશાસ્ત્ર (અગ્રિ. ૨, અ ૧, પૃ. ૪૬)માના ડોણુમુખ અને ખાવંટિક ગખ્દો સમજાય છે તેમ આ અર્થશાસ્ત્ર (અધિ. ૫, અ. ૫ પૃ. ૨૫૩) માંના કૌચ, અપસચ્ચ, તુણુ, શીતા ઇત્યાદિનું સ્વરૂપ સમજવામાં આ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિનું વિવરણ સહાયક બને છે.

દેહો (પૃ. ૫૪)—અડધું આપવાની અને અડધું છોડી દેવાની વાત કરવી તેને ‘દેહો’ શબ્દ ઉચ્ચારવો એમ કહે છે.

દમગોટીલો (પૃ. ૧૬૫)—આ છોકરાંની એક રમત છે.

પાટડો (પૃ. ૧૨૮)—આનો અર્થ વહેરેલો પાસાદાર ભારવટિયો છે.

ફરફો (પૃ. ૪૩)—આનો અર્થ અહીં અપાયો છે.

બચુરિયાં (પૃ. ૧૮૩)—નાનું બચ્ચુ એ અર્થમાં ‘બચોળિયું’ શબ્દ છે. એને જ અહીં ‘બચુરિયું’ કહ્યું છે.

વતેરડું (પૃ. ૧૬૧)—આનો અર્થ ‘વક્તા’ અપાયો છે.

આ પ્રસ્તાવના હવે પૂર્ણ થાય છે એટલે અંતમાં સૌ જાણને સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાયો એમ ઇચ્છી વિરમીશ, કેમકે પૃ. ૧૫૩માં કહ્યા મુજબ ‘ધર્મ’ એ એવી ચીજ છે કે એ ભવિષ્યની સદ્ગતિને કરે, ભવિષ્યની દુર્ગતિને રોકે અને પહેલાં અજ્ઞાનને લઇને જે કર્મો બાંધ્યાં હોય, તેને ઉથલાવી નાંખે.

પૂરવણી

પૃ. ૬, પ્ર. ૪—“શ્રીસિદ્ધયક” (વર્. ૭)ના અંક ૧ (પૃ. ૮-૧૩), અં. ૨ (પૃ. ૩૦-૩૫) અને અં. ૩ (પૃ. ૪૮-૫૨)માં “પોડશક પ્રકરણ અને ભગવાન હરિભદ્રસૂરિ” એ નામનો આગમોદ્ધારકનો લેખ છપાયો છે.

પૃ. , પ્ર. ૩૫, ૧૦—“શ્રીસિદ્ધયક” (વ. ૩, અં. ૭, પૃ. ૧૬૨)માં છપાયેલા વ્યાખ્યાનમાં “હિંદુ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ” સમજાવેલ છે.

ગોપીપુરા, સુરત. તા. ૧૨-૧-૪૬.

શુદ્ધિપત્રક

પૃ.	લી.	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૬	૧૩	સિદ્ધધ્યેયેક	સિદ્ધધ્યેક
૬	૧૮	વગેરે	વગેરેમાં
૧૩	૨૦	મહોત્તરા	મહત્તરા
૩૧	૧૯	લાવવામાં ગણે	લાવવા"
૩	૧	ચીજના સસને	ચીજની ગંધને
૧૦	૨૧	તયાશ	તૈયાર
૧૫	૧૩	અ	અને
૧૯, ૨૭	૧, ૧૩	છત્રી	છત્રી
૨૬, ૩૨, ૮૪, ૧૧૬, ૧૨૩, ૧૬૧	૨૩, ૨૬, ૧૫, ૧૦, ૭, ૧૫	જનો	જૈનો
૩૦, ૩૯	૧૧, ૧૨	જનો	જૈનોએ
૪૧	૨૦	ચો	ફૂચો
૪૭	૭	મુશ્કેલ	મુશ્કેલી
૫૮	૮	જેટલું	ગમે તેટલું
૭૨	૨૩	ખે	ફૂખે
૮૧	૧૨	છટાય	છટાય
૮૫	૬	તેથી	તેથી
૯૧	૨૨	જનોને	જૈનોને
૧૦૩	૬	લોહા વગેરેને	લોહાને
૧૦૬	૧૫	પ્રાર્થનાથ	પ્રાર્થનાજી

પૃ.	લી.	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૧૧૮	૭	સમકતી	સમકિતી
૧૨૫	૧૦	છવનની	છવની
૧૩૫	૧૯	છે	નથી
૧૪૭	૨	ગર્ભ	ગર્ભજ
૧૫૦	૬	મયુખ્યપણામાં	મનુખ્યપણામાં
૧૬૨	૪	મિચ્છદિદટ્ટી	મિચ્છદિદટ્ટી
૧૭૬	૧૪	કરવાનું	કરવાનો
૧૮૯	૨	૧૭૧૫	૧૬૧૯
૨૨૯	૩	છટનો	છટનો
૨૩૨	૨૩	શરીને	શરીરને
૨૩૬	૨૩	ધી	મુધી
૨૪૦	૧૯	વેયક	ત્રૈવેયક
૨૬૭	૧૭	રાગ્યો	દારાગ્યો

ધીર પુરુષનું આચરણ કયું ?

પરોપકાર

પરુવચારમર્કપ સંતાપવિ ય અહવ સામત્થં ।
થોવાણ તત્થ કેસિપિ પુત્તપન્નભારકલિયાણ ॥
તમ્હા અત્તવગારંમિ સાહિપ પરોવચારમૂલંમિ ।
ધીરપુરિસાણુચિન્ને પરોવચારંમિ જહ્યન્વ ॥

ભાવાર્થ—કેટલાક ભાગ્યશાળીઓને જો કે પરોપકારની બુદ્ધિ હોય છે, તો પણ તે પરોપકાર કરવાને લાયકનું સામર્થ્ય કાઢકજ મહાભાગ્યશાળીઓને હોય છે, માટે પરોપકારના મૂળ કારણભૂત આત્માનો ઉપકાર સિદ્ધ કરીને બુદ્ધિશાળી (એવા) ધીર, વીર પુરુષોએ અનેક પ્રકારે સતતપણે આચરેલા પરોપકારને વિષે પ્રયત્ન કરે એ જ જોઈએ.

‘મહાધારીય હિમચંદ્રસૂરિ’

રાજનગર-નિવાસી-દાનવીર શ્રેષ્ઠિવર્ય

મોહનલાલ છોટાલાલની

જીવન રેખા

જૈન શાસનમાં જૈનપુરી નામે વર્તમાન કાળમાં વિખ્યાત પામેલા રાજનગર (અમદાવાદ)માં કાંપડાની પોળમાં છોટાલાલ પીતા-અમરના સુખસિદ્ધ કુળને દીપાવનાર શ્રાદ્ધગુણસંપન્ન દાનવીર શ્રેષ્ઠિવર્ય મોહનલાલ છોટાલાલનું નામ આગાળ-ગોપાળ સમગ્ર જૈન પ્રજાના જીવનના અગ્રભાગ ઉપર આજે પણ રની રહ્યું છે. જેમણે વિક્રમ સંવત્ ૧૯૯૫ની અક્ષય તૃતીયાએ આનંદની રેલમહેલ અમદાવાદના આંગણે કરી દીધી હતી.

આ આનંદ સાગરમાં ગોટ વગરની ભરતી આવવાના મુખ્ય કારણોમાં પ્રાથમિક કારણ પ્રાતઃસ્મરણીય-પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક શ્રીઆનંદસાગરેસૂરીશ્વરજી પોતાના શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ પરિવાર સાથે પધારેલા હતા. અને તેઓશ્રી આગમના અગમ્ય ભાવોને સ્પર્શતી અમોઘ-દેશના શ્રવણ કરવાને માનવ સાગર અમર્યાદિત રીતે ઉભરાતો હતો. વિનશ્વર લક્ષ્મીને અવિનશ્વર બતાવવાની ભાવનાથી અને વીર્યોદ્ભાસ વૃદ્ધિના અમોઘ કારણભૂત હોવાથી લગભગ એક લાખના ખર્ચે શ્રીનવપદ, શ્રીવિંશતિસ્થાનક, શ્રીમૌન-એકાદશી, કર્માશ્રનિપૂદન, શ્રીશ્રુતપંચમી અને શ્રીરોહિણી આદિ તપોધર્મની ઉજવણી નિમિત્તે ઉદ્યાપન-ઉત્સવ શરૂ કર્યો હતો. શ્રીસમેતશિખરતીર્થ, શ્રીઅષ્ટાપદતીર્થ, શ્રીપાવાપુરીતીર્થ તથા શ્રીભરત મહારાજાની કચેરીની રસભરી રચનાઓ આ ઉદ્યાપનની અનેકવિધ શૈલામાં વૃદ્ધિ કરનાર કરી હતી. કે જેથી રાત્રિના લગભગ અગ્યાર વાગ્યા સુધી એકસરખી માનવ સાગરની મહાન ભરતી ગોટ વગરની નજરે ચઢતી હતી. આ ઉદ્યાપને

અમદાવાદના આંગણે અતેકવિધ ઉદ્ધાપનાદિ મહોત્સવોને એક બાબુ રાખીને આ મહોત્સવની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરવાની અનિવાર્ય ફરજ પાડી હતી.

સં. ૧૯૯૯ના માહ વદ ૨ના શ્રીસિદ્ધેશ્વરના આંગણે શ્રીવર્ધમાન-જૈન-આગમમંદિરમાં પ્રાતઃસ્મરણીય પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવેશના વરદ હસ્તે આરભાયેલ શ્રી-અંજનશલાકાના જૈન સમાજ મુક્ત કંઠે યશોગાન ગાઈ રહી છે. તેજ અંજનશલાકામાં આસનોપકારી પરમ તીર્થંકર શ્રીમહાવીર મહારાજની પ્રતિમા પોતે ભરાવી. આ ભગવાન, શ્રીસુરત શ્રી-તામ્રપત્રવર્ધમાનજૈન-આગમમંદિરમાં મૂળનાયક :થશે :એવ. સભાવના કર્યાંથી હોય ! છતાં શાસનપ્રભાવનાના એક રંગથી રંગાયેલા દાનવીર ટ્રેન્ડિંગ ભરાવેલ તે પ્રતિમા મૂળનાયક થયા અને તેના પ્રત્યક્ષ પ્રતાપ આજે જૈન સમાજ નજરે, જોઈ રહ્યો છે.

પ્રાતઃસ્મરણીય પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવેશની તબિયતના સમાચાર પૂછવાને અને વદનાર્થે આવી આંગી, પૂજન, પ્રભાવનાની તિથિ અને એક દિવસ યાત્રાગુચ્છોને લાથા માટે તેમજ આ અંથ પ્રકાશનમાં આર્થિક સહાય આપી તેથી તેઓશ્રીના આભાર જોડેલો માનીએ નેટલો ઓછો છે.

આ અંથ પ્રકાશનમાં ટ્રેન્ડિંગ દાનવીર મોહનલાલ છોટાલાલ, તેઓશ્રીના આગાંકિત પુત્ર સુશ્રાવક રસિકલાલભાઈ અને તેઓશ્રીના ધર્મપત્ની સુશ્રાવિકા માણિકભાઈ તથા સુપુત્રી પ્રભાવતીને સ્મૃતિ-પદ્યમાં લાવ્યા વગર રહી શકતા નથી. કારણકે ટ્રેન્ડિંગશ્રીનું દુઃખ હાથે દાન કરવાપૂર્વક અતેકવિધ ધાર્મિક કાર્યોમાં પ્રથમથી જ પોતસાહેન હતું અને છે

આગમોદ્ધારક-આગમદિવાકર-શ્રીતીર્થાધિરાજસિદ્ધક્ષેત્રે
શ્રીવર્ધમાનજૈનાગમમંદિરસંસ્થાપક શ્રીસૂર્યપુરે
શ્રીવર્ધમાનજૈનતામ્રપત્રાગમમંદિરસંસ્થાપક
શ્રીદેવસૂરતપાગચ્છ સંરક્ષક

શ્રીમદ્ આનન્દસાગરસૂરીશ્વરજી.

વિષયાનુક્રમ

વિષય	પાનાં
પર્તમાનનું અપ્પ ઝોનું કે તારિયનું ?	૧
કોનો વસ્ત્ર નેત્ર નેવો અને કોનો મરેત્ર નેવો ?	૨
દુનિયામાં દશમખાર કોણ ?	૩
ખેડત નેત્રે ખીજ વારણે તેનું જગમે	૪
વેન અને વેતેતરેની માન્યતામાં બેદ	૪
જાતિના ભે પ્રકાર	૫
અનાગમના અને વિગમનામાં બેદ	૬
મલ્લવીરસ્વામીની રામના વિષે ગોશાલકનો અંતમાં એકરાર	૬
આર્ય અને અનાર્ય તે કાણ ?	૮
સુદેવાદિ અને કુદેવાદિના વિભાગની આવશ્યકતા	૧૦
ગોનું ઉદ્દાદગમ્, જોયો તે ત્રીને	૧૧
સંસાર મોચકનું સ્વરૂપ	૧૨
પ્રસવચંદ્ર રાત્રિનું દષ્ટાંત	૧૪
કુર્મબંધ ક્યારે ?	૧૪
બંધનો આધાર અને એનું સ્વરૂપ	૧૪
આર્ય અને અનાર્યનાં લક્ષણ	૧૫
ભાગ્યનું ધર	૧૬
રાજા તે સાંપ્રજાવાનો સંવાદ	૧૭
આસ્તિક અને નાસ્તિક વિષે જીવનપોદ	૧૮
અજ્ઞાન એ પણ શુનો	૧૮
શણ્કુગારેલી ટીંગણીના નેત્રી અભવ્યની દશા	૨૧
બંધ ક્યારે નહિ ?	૨૨
પાપ ભારીનું કે લીચેતરીનું ?	૨૨

વિષય	પૃષ્ઠ
સરકવાની ટાળીના સભ્ય	૨૩
સંસારી કોને કહેવાય ?	૨૪
આચાર્યનું ઉદાહરણ	૨૪
ધર્મ શેનો વિષય ?	૨૮
સાચા વૈદાનું ને સાચા વૈદનું સ્વરૂપ	૨૮
‘જીવ’ સંબંધી જૈનોનું મંતવ્ય	૩૦
કર્મ કોને માનવાં પડે ?	૩૦
જૈનોને મોક્ષ તે ગુણનો દરિયો ને બીજને મોક્ષ તે શત્રુ	૩૧
સાંઘણી ને ડોસી	૩૩
‘બ્રહ્મ તે હું જ’ એ કહેવાનો હક્ક કોનો ?	૩૫
દેશના પાપસ્વરૂપ કયારે ?	૩૭
ધર્મની પરીક્ષા કેટલી રીતે થાય ?	૩૮
પરમેશ્વરનું લક્ષણ	૩૯
ભટકતી અને રખડતીમાં તફાવત	૪૦
આસ્તિક કૃત્યા મેલે ત્યારે નાસ્તિક સાંઘ મેલે	૪૧
સારાંશ	૪૩
આ ભવનો ખ્યાલ નથી તો ગયા ભવનો ક્યાંથી ?	૪૩
જન્મથી કર્મ અને કર્મથી જન્મ	૪૪
પહેલાં ઇંકુ કે કૂકડી ?	૪૫
જૈનોનું લક્ષણ	૪૫
શક્તિ આત્માની કે દેહની ?	૪૭
કીમતી ચીજની પાછળ નકરોનો દરોડો હોય	૪૮
જન્મ શાના પ્રભાવે ?	૪૯
ધર્મની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે પરીક્ષા	૫૦
ડોશી ને વાછરડું	૫૧
વૈદક કરતાં વૈદું મુશ્કેલ	૫૨

વિષય

૫૭૩

વ્યક્તિ પરમેશ્વર કે ગુણો ?	૮૩
શબ્દની પ્રીતિ, નહિ કે પદાર્થની	૮૫
સંપ કરનારની લાભકાત	૮૫
સંપ જાળવવાના ત્રણ રસ્તા	૮૭
અપકાર ઉપર ઉપકાર	૮૮
કુસંપનાં કારણો	૮૯
જૈન અને જૈનેતરોની પરમેશ્વર સંબંધી માન્યતા	૯૦
સર્વ કાળમાં કેાણુ ?	૯૦
નવપદ અને વીશ સ્થાનક-અરિહંતની આરાધના એટલે શું ?	૯૧
કર્મની ગુલામી કેાને ?	૯૨
ધર્મચરતું ઢોર	૯૪
પરમેશ્વરની ચક્રિતનું માધ	૯૭
સામાન્ય કેવળી અને તીર્થંકરમાં ફરક શેા ?	૯૮
અરિહંતપણું એટલે અનેક લવની કમાણી	૯૯
ફકીરોના બાદશાહને જવાબ	૧૦૦
સાધુએ આપેલુ રાજનકમ	૧૦૦
તીર્થંકર પરમાત્મા દીક્ષા કેમ લે ?	૧૦૧
મનપયંવરાન ક્યારે થાય ?	૧૦૨
રાજકુટુંબમાં પણ મહાવીરસ્વમીનું ત્યાગી જીવન	૧૦૩
દીક્ષાપર્યાય ક્યારથી ?	૧૦૪
પ્રથમ વહેણુ કાણુ શરૂ કર્યું ?	૧૦૫
દષ્ટિ શેની રાખવી સાધ્યની કે સંયોગની ?	૧૦૬
મરીચિનું વૃત્તાત	૧૦૭
લુલીબાઈની છૂટે	૧૦૮
તીર્થંકર નામકર્મની વિશેષતા	૧૦૯
નિકાસના પ્રતિબંધ વગરની ચીજ	૧૧૦

વિષય

પૃષ્ઠ

કર્મના બંધના દ્વાર	૧૩૮
કર્મબંધ ક્યારે ન થાય ?	૧૩૮
હિસા પાપનું સ્થાનક છે, પાપ નહિ	૧૩૯
દહેરાવાસી કે મંદિરમાગી ?	૧૪૧
ભાટ અને ચારણ	૧૪૧
‘સ્થાનક’ શબ્દનો ઉપયોગ	૧૪૨
રેવતીનું ઉદ્ઘાટન	૧૪૨
જીભને હાડકું નથી	૧૪૨
પીતરાગ પરમાત્માનો તડકો	૧૪૪
મનુષ્યપણની વિશેષતા	૧૪૬
દીર્ઘકાલિકા સંજ્ઞા અને તત્ત્વદષ્ટિમાં ભેદ	૧૪૭
પરાધીન જીવન કોનું ?	૧૪૯
વિચાર શાનો કરવો ?	૧૫૦
જીવની તાકાત	૧૫૧
જ્યેન દષ્ટિએ જીવ અને દેવ	૧૫૨
ધર્મ એ એક અપૂર્વ સાધન	૧૫૩
કાણી હાથણી અને એ વિદ્યાર્થીઓ	૧૫૪
ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કર્મ ?	૧૫૭
શાસ્ત્ર એ ધર્મનો કોટ	૧૫૮
રજને આગળ કેમ કર્યા ?	૧૫૯
જ્ઞાન સાથે શુદ્ધ વર્તનની આવશ્યકતા	૧૬૦
ઉપદેશ કરવાને લાયક કોણ ?	૧૬૩
સાચો વિચારવાળો કોણ ?	૧૬૪
ધર્મનું ખીજ ક્યાં ?	૧૬૭
હિન્દુ શબ્દનો અન્ય જનોએ કરેલો અર્થ	૧૬૮
ગડબડ તિથિ અને ગડબડ વાર	૧૬૮

વિષય

પૃષ્ઠ

હિંદુ એટલે ?	૧૬૬
ત્રણ સંસારો	૧૭૧
ચક્રીનો ઉપાય	૧૮૨
સ્વતંત્ર ધર્મ	૧૭૨
દાન, શીલ અને તપની ખીજ સાથે તુલના	૧૭૩
માખીના ચાર પ્રકાર	૧૭૪
‘ધ્ય્ઝાકારેણ’ રાખ્દનું મહત્ત્વ	૧૭૫
વચન એટલે શું ?	૧૭૫
ભૂતકાળ પહેલાં, પછી ભવિષ્ય	૧૭૮
બાદશાહ અને ખીરબલ	૧૮૦
દેવપણ મુશ્કેલ કે મનુષ્યપણું ?	૧૮૧
‘રાશિ’ કોની ઓછી ?	૧૮૧
એક શરીરમાં અનંતા જીવ	૧૮૨
ચાર આંગળની દલાલણ	૧૮૩
મદદુક અને મિથ્યાત્વીઓ	૧૮૪
ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય વિષે સમજણ	૧૮૫
પીતરાગ પરમાત્મા’ એ જ પ્રમાણિક સાધન	૧૮૬
મદદુક અને ભગવાન	૧૮૭
વિરાધક કોણ ?	૧૮૮
સાબિત શું કરવું ?	૧૮૯
નિગોદનો અનંતમો ભાગ	૧૯૦
જિનેશ્વરનું વચન ક્યારે રુચે ?	૧૯૧
ભવસ્થિતિ પાક	૧૯૨
દળીદળીને ઢાંકણીમાં	૧૯૪
મહેનતનું ફળ મીઠું !	૧૯૫
જીવને ગુલામ કોણ ગણે ?	૧૯૭

વિષય	પૃષ્ઠ
આત્માની બંને પ્રકારની તાકાત	૧૯૭
મિથ્યાત્વ અને મોક્ષ વચ્ચે અંતર કેટલું ?	૧૯૯
અર્થનો અનર્થ	૨૦૦
એક તણખલુ ગામ બાળે	૨૦૧
આડા ઊભા લીટામાંથી એકડો !	૨૦૨
અનંતા દ્રવ્યચારિત્ર વગર સીધું ભાવચારિત્ર માત્ર મરૂંદેવા માતાને	૨૦૩
આત્માનો વીમો ઉતારનાર મોક્ષ	૨૦૪
વચનનો મહિમા	૨૦૬
રખડપટ્ટીને કોધની ઉપમા	૨૦૭
એક પુદ્ગલપરાવર્તમાં રખડપટ્ટી બંધ	૨૦૮
રાવણ પવિત્ર કેમ ?	૨૧૦
‘કાં તો’ કાતનારીનો સિદ્ધાન્ત	૨૧૧
કાર્યની સફળતાનો આધાર	૨૧૨
નિશ્ચયનું બખ્તર	૨૧૩
દુરાચારી વેશ્યાને વખાણું	૨૧૩
નિશ્ચયવાળો ન ડગે	૨૧૪
બે પ્રકારનાં ગોર	૨૧૫
સમ્યક્ જ્ઞાન અને ચારિત્રની જરૂર	૨૧૬
કર્મરૂપી શત્રુ સામે જિનેશ્વરનાં વચનરૂપી જનરસો	૨૧૭
વચન, આજ્ઞા અને હુકમમાં ભેદ	૨૧૭
આવવું હોય તો આવ	૨૧૮
છેવટે તો છેહ	૨૧૯
ભવ્યમાં લાયકાત છે ત્યારે અભવ્યમાં નથી	૨૨૧
ભરોસો કેનો રાખવો ?	૨૨૨
મતિજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાનમાં તફાવત	૨૨૪
વિધિવિધ દષ્ટિ	૨૨૬

વિષય	પૃષ્ઠ
શર્વજ ભગવાનના વચનની વિશિષ્ટતા	૨૨૭
જયણીની શરૂઆત	૨૨૮
આરાધના વિધે અપહીકરણ	૨૩૦
આરાધનાની દૃષ્ટિ વિધે વચન	૨૩૧
જીવની વિવિધ સ્થિતિઓ	૨૩૨
નિર્ગોત્રમાં તો શરીરની પણ ભાગીદારી	૨૩૨
સૂક્ષ્મ નિર્ગોત્રમાં જ અનામિપદ્મ	૨૩૩
મનુષ્યપદ્મની સાર્થકતા કયારે ?	૨૩૩
છેલ્લા પુદ્ગલમાં મનુષ્યની સ્થિતિ	૨૩૫
ઉદ્ધમ પણ ગેરરખે ચતાં કર્તને નુકસાન	૨૩૬
અંત્ય પુદ્ગલ સાથે જિનેશ્વરના વચનની આવશ્યકતા	૨૩૬
યથાર્થ પદ્મન કયું ?	૨૩૭
ચિંતાએ અને ભરવાડ	૨૩૮
છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તમાં ભગવાનનું વચન પરિણમે	૨૩૯
વચન નહિ પણ વ્યક્તિ જ આરાધવા લાયક	૨૪૦
‘નમો’ પદની સમજૂતી	૨૪૧
શુભી જ મીઠા લીધા	૨૪૨
પર્યુષાગ્રનાને લાયક ગીત કયું ?	૨૪૨
નકાનો આડંબર નથી	૨૪૩
ધણમાં માટી મુખ્ય, બીજન સુલકારી	૨૪૪
આધિ, આધિ ને ઉપાધિમા જગરજન્મ કાળ ?	૨૪૫
કેવી અવલગ સ્થિતિ ?	૨૪૫
બાળ કુષ્માના ઉપાય ને તો ગદારના ક્રૂર	૨૪૬
આધિ અને આધિ ને તો કર્મના કાંદાના	૨૪૬
મૂઝમાં દેવતાની જરૂર	૨૪૬
બાળ ઉપમાને તો કર્મના વાવણ	૨૪૬

વિષય	પૃષ્ઠ
પંજાગી નહિ પણ ગાયત્રીનું કામ	૨૪૨
તપશ્ચાને ઉરોડવાનું વૃક્ષવૃ	૨૪૦
ગન્ધે પાપી પણ પાપની કૃત્રિજ્ઞાત નહિ	૨૪૧
માનતા નથી તે ગત્યાય નહિ	૨૪૧
જિનેશ્વરનાં વચનો એ ઉપાધિનું આૉત્પ	૨૪૦
પહેલો પાપો તે તો વચન	૨૪૩
કાનો અગત્ય પ્રભાવ ?	૨૪૪
ધર્મધ્યાનનું પહેલું પગથિયું તે આજ્ઞાપિત્ય	૨૪૫
વચનની આરાધના વગર તરણ નહિ	૨૪૬
કરણ અને કારણમાં તફાવત	૨૪૭
દર્દ મટાડે છતાં શુનેગાર	૨૪૮
મહાના અને હવતાના શણગારમાં ફરક	૨૪૯
એકેન્દ્રિય આદિમાં શું ?	૨૬૦
કાળ અનંતો ખરો કે નહિ ?	૨૬૧
બોલવાની કુશળતા	૨૬૨
કાળનો કાળિયો કરનાર કાણુ ?	૨૬૨
પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ	૨૬૪
જડ-હવન શાથી ?	૨૬૫
આત્મા જ્ઞાનમય કે જ્ઞાનનો આધાર ?	૨૬૬
જિનેશ્વર ભગવાનના વચનની મહત્તા	૨૬૭
હતનો આધાર શાના ઉપર ?	૨૬૭

શ્રીઆગમોદ્ધારસંગ્રહ ભાગ : ૭

ળમોડંત્યુ ણં સમળસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ

પોડશક - પ્રકરણ (સદ્ધર્મદેશના)

દેશનોકાર -

આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીઆનન્દસાગરસૂરીશ્વરજી

અધ્યાખ્યાન : ૧

વચનોરાધનેયાં ચલું ધર્મસ્તદ્બાંધયા. ત્વંધર્મં ઇતિ ।
ઇદમત્ર ધર્મગુહ્યે સર્વસ્વં ચૈતદેવાસ્ય ॥ ષોં ૨-૧૨ ॥

વર્તમાનનું સુખ ગૌણ કે લવિષ્યનું ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન્
હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ લખ્ય છેવેના ઉપકારને માટે
ધર્મોપદેશ દેતા થકા જણાવી ગયા કે આ સંસારમાં બુદ્ધિ-
માન કોણ ગણાય ? કેટલાક વર્તમાન કાળના સુખમાં સંતોષ
માનનારા તો કેટલાક વર્તમાન સુખને ગૌણ કરીને લવિષ્યના
સુખને પ્રધાનપદ આપીને વર્તનારા હોય છે. વર્તમાનના

સુખમાં પ્રવર્તવાવાળા જીવોની મૂળ જડ શાસ્ત્રકાર ક્યાં ગણે છે ? વિકલેન્દ્રિયમાં જેઓને મન-વિચારશક્તિ નથી તે માત્ર વર્તમાન સુખને દેખનારા છે. ભવિષ્ય ન જોવું તેમજ ભવિષ્ય ઉપર દૃષ્ટિ ન કરવી પણ વર્તમાનની દૃષ્ટિ રાખવી તેની જડ મનની શક્તિ વગરની ઇન્દ્રિયની ન્યૂનતાને આભારી છે. મનની શક્તિવાળાનું કાર્ય ભવિષ્યને વિચારવાનું છે. “ફલ્લાનુમેયાઃ પ્રારમ્ભા મતિમતામ્” બુદ્ધિશાળીઓ ફળના જ અનુસારે ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરે. અર્થાત્ વર્તમાનની સુંદરતા-અસુંદરતા ન જુઓ. બુદ્ધિશાળી જે પ્રયત્નો કરે તેમાં તત્કાલ શું તે દેખવાનું નહિ, પણ તેનું ફળ અને તેનું પર્યવસાન યાને પરિણામ ક્યાં આવે છે તે વિચારવાનું હોય છે. તેને દેખીને તે કરનારાને ‘બુદ્ધિશાળી’ ગણીએ છીએ. ૩૯ બુદ્ધિશાળી નહોતા. જગતમાં ડહાપુ પુરુષો-અઠ્ઠલવાન મનુષ્યો ભવિષ્યનું ફળ-પર્યવસાન અને પરિણામ ગણે તેને આધારે પ્રવૃત્તિ કરે અને તેને ‘બુદ્ધિશાળી’ ગણે.

કેનો જન્મ જેલ જેવો અને કેનો મહેલ જેવો ?

વિકલેન્દ્રિયની જે દશા છે તે જ વર્તમાનના સુખને માનનારાની દશા છે. તેની સંજ્ઞા કઈ ? હેતુવાદિષ્ટી. જગતમાં દીર્ઘકાલની સંજ્ઞાવાળા તે જ કે જેઓ ઇન્દ્રિયો અને મનની સંપૂર્ણ શક્તિવાળા છે. તેમને જ દીર્ઘકાલની દૃષ્ટિ ધારણ કરનારા ગણાય, અને એને સમજનારા હોય તેને ‘સંજ્ઞી’ કહેવામાં આવે. જેઓ લાંબા કાળનો વિચાર કરનારા હોય તેને જ વિચારવાળા ગણ્યા. કીડી એક જોજનથી ગંધને પારખે ત્યારે આપણે તો સુઠ્ઠીમાં હોય તો પણ ન પારખીએ. કીડી એક

જોજન રહેલી ચીજના રસને પારખે છે. તેવી જ રીતે રસ્તો પારખવાની તાકાત જે કૂતરામાં છે તે ભલભલામાં નથી હોતી. કારણ ? તો કે એક વખત જે રસ્તે ગયો હોય ત્યાંથી તેને પાછા આવતાં પાર દાગતી નથી. અર્થાત્ તે ભૂલે નહિ ત્યારે આપણે બેચાર વાર જઈએ ત્યારે રસ્તો ચાલ રહે. ઇન્દ્રિયની તાકાત વિચારમાં. હજી સંશી પંચેન્દ્રિયને વિચારવાળા ગણીએ, પણ જેઓની દૃષ્ટિ ભવને 'જેલ' તરીકે ઓળખનારી હોય તેને વિચારવાળા ગણતા નથી. જેની દૃષ્ટિ ભવને 'મહેલ' તરીકે ઓળખનારી હોય તેને વિચારવાળા ગણીએ છીએ. જેલ શું અને મહેલ શું ? વાત ખરી. પણ તત્ત્વને વિચારે તો માલમ પડશે. જેલ એટલે ચારે બાજુ આરીઆરણાં, જાળી વગેરે કંઈ નહિ તેમજ દુનિયા સાથે જ્યવહાર નહિ. હું ગયા ભવમાં હતો અને આવતા ભવમાં કાંઈક થઈશ તેવી તાકાતવાળાનો જન્મ 'મહેલ' જેવો ગણાય. આવતી જીવંતી જેની ભવિષ્યમાં નથી તેનું જીવન આરીઆરણાં વગરની જેલ જેવું છે.

દુનિયામાં હસમખોર કોણ ?

જેને હું કેવો હતો, ક્યાં ક્યો ક્યાં જેથી આ મનુષ્યપણું પામ્યો. એવી સમજણ ન પડે, અને જો કર્મને ન માનતો હોય ને પરભવ ન માનતો હોય તેને કહીએ કે તું કોટીધ્વજને ત્યાં જન્મ્યો, તેનો માલિક થયો પણ એ કોડ તું ક્યાં કમાવવા ગયો હતો ? તેથી હસમખોરને પણ જેને પુણ્ય માનવું છે તેને તો કહેવાનું કે મેં પુણ્ય કર્યું હતું મારે માલિક થયો છું. દુનિયામાં હસમખોર કોણ ગણાય ? વગર હુકની મિલકતનો જે માલિકી-કબજે કરે તે.

ખેડૂત જેવું બીજ વાવશે તેવું ભિગશે

પુણ્ય કર્યું હોય, સારાં કાર્યો કર્યાં હોય તેને કોઈ મળ્યા માટે તેને હક્ક; પણ કર્મ નહિ માનનારાને શું? કયા પુણ્યના ઉદયે મનુષ્યપણું, સંપૂર્ણ પંચેન્દ્રિયપણું, દીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું? કોને આધીન ગર્ભમાં આવ્યા? પહેલાં કઈ નિશાળમાં ભણ્યા હતા કે નાક આમ બનાવવું, તેને આમ ગોઠવવું, મોઢું આમ બનાવવું, તેને અમુક જગ્યા પર ગોઠવવું, કાન, નાક, જીભ ને આંખ આવી જ બનાવવી અને આ જ જગ્યા પર ગોઠવવી? તો આ બન્યું કોના પ્રતાપે? તો કહેવું પડશે કે પુણ્યના પ્રતાપે. તે સિવાય બીજો રસ્તો નથી. ગયા ભવના પુણ્યનો વિચાર કરીને આવતા ભવનો વિચાર કરવો જોઈએ.

જૈન અને જૈનેતરની માન્યતામાં ભેદ

જૈનેતરો આ જીવને સુખને મેળવવામાં અને દુઃખ આવે તેને નિવારવામાં પરધીન ગણે છે. અને આવતો જન્મ લેવાની તેનામાં તાકાત નથી એમ માને છે. એટલે આ જીવ તો મૂર્ખ છે; ઇશ્વર તેને સ્વર્ગે લઈ જાય તો સ્વર્ગે જવાનું અને નરકે લઈ જાય તો નરકે જવાનું. ઇશ્વરથી બંધું થાય તે માન્યતા જૈનેતરોની છે. ત્યારે જૈનોની માન્યતા કઈ? જીવ જ પોતાના કરેલાં કૃત્યોને અંગે જવાબદાર છે અને તેનાં ફળ ભોગવવાને અંગે જવાબદાર છે. દુનિયામાં પણ કહેવાય છે ને કે માલ લેવો હોય ત્યારે આપનાર જણાવે કે તમારા નામે અને તમારા જોખમે. તેમ જીવે જે પુણ્યનાં કાર્યો કર્યાં હોય તો તેનાં ફળ ભોગવવાની જવાબદારી

ને જોખમદારી જીવની. તેવી જ રીતે પાપનાં કાર્યો કર્યાં હોય તો તેની જવાબદારી અને જોખમદારી પણ જીવની જ. માટે પુણ્ય કર્યું હોય તો ફળરૂપે સુખ પોતે મેળવે અને પાપ કર્યું હોય તો દુઃખ પણ પોતે જ પામે. જીવને જવાબદાર અને જોખમદાર મનાવનાર હોય તો જૈનો જ છે. જીવને જવાબદાર અને જોખમદાર ગણનાર મનુષ્ય ભવિષ્યનો તો જરૂર વિચાર કરે.

ભક્તિના બે પ્રકાર

જેઓને ભૂતકાળ અને ભવિષ્યનો વિચાર હોય તેવા વિચારવાળાને ‘દીર્ઘકાલિકી’ સંજ્ઞાવાળા માને છે. ખીજને ‘દીર્ઘકાલિકી’ સંજ્ઞા ગણે છે, પણ તે વિકલેન્દ્રિયના ભાઈ જેવી. કારણ કે પૌદ્ગલિક સુખને માનનારા છે. સંજ્ઞાવાળો-વિચારવાળો કોણ? ભવિષ્યના પરિણામને આત્માના સ્વરૂપના પરિણામને વિચારનારો હોય તેને જ ‘વિચારવાળો’ અને ‘દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાવાળો’ ગણે છે. તેનું કર્તવ્ય થવું બે પ્રકારે છે: એક શક્તિથી અને બીજું ભક્તિથી. કાં તો શક્તિવાળા થવું; કાં તો ભક્તિવાળા થવું. જે શક્તિ અને ભક્તિવાળા ન હોય તે ‘સાધક’ થવા જાય તો નકામું. આપણામાં જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા ને મોક્ષ જાણવાની તાકાત નથી. માટે જરૂર છે ભક્તિની. ભક્તિના બે ભેદ છે: (૧) શારીરિક ને (૨) માનસિક. શ્રદ્ધા, પરિણામની દૃઢતા, અનાચરણ રહિત કાયા આપોઆપ થાય. જે સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા લોકલોકને સર્વ પદાર્થને

સર્વકાળને દેખનારા છે તેવા સર્વશક્તિમાન તીર્થંકરનાં વચનને અંગે પ્રવર્તવું તેનું નામ ભક્તિ. આ ઉપરથી અહીં એક વાતનો ખુલાસો થઈ ગયો. કઈ વાતનો ? ‘વચનાદનુષ્ઠાનં’ એ જગ્યા પર કેવલજાની મહારાજ સર્વજનાં વચનને ધારીને પ્રવર્તતા હશે તે પ્રમાણે પ્રવર્તતા ન હોય ત્યારે તેના આત્માને ‘ધર્મ’ નહિ. આ કથન ભક્તિવાળા માટે છે. શક્તિવાળા માટે નથી. વચનારાધનયા શબ્દ, જે ધર્મ પોષારવામાં આવે તે ચીજથી વચનની આરાધના. જેની જેટલી ખુદ્ધિ તેટલી જ ધર્મ આરાધનાની અધિકતા. એ ધર્મની અધિકતા અને ન્યૂનતા એ સમજવાની છે. માટે જ કર્મણિ તૃતીયા અત્રે જણાવી.

અનારાધના અને વિરાધનામાં ભેદ

તીર્થંકર પરમાત્માનાં વચનની આરાધનાથી ધર્મ થાય અને અનારાધનાથી વિરાધના થાય. શાસ્ત્રોમાં કહેલાં વાક્યોને ધ્યાનમાં રાખ્યાં અનારાધનાવાળાને વચનને અંગે તેમાં શું કરવું તેના વિચાર નથી, માટે ‘અનારાધના’: પણ વચનમાં જે છે તે માટે કરવું નથી પણ વિરુદ્ધ કરવું માટે તેનું નામ ‘વિરાધના’. અને વિરાધના તે તો અધર્મ છે. અનારાધનામાં અધર્મનો નિયમ નહિ. તેથી અનારાધક યજ્ઞભદ્રિક મિત્રાન્વીઓ સમક્ષિ પામે ને અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ નય.

મહાવીરજીનાની સત્યતા વિષે ગોરાસાહેબ અંતમાં એકાર

ગોરાસાહેબ કહેલી અવસ્થામાં શું કર્યું ? જેને મહાવીર પ્રભુ ગમે આખરી આંખી હતી, મહાવીર

પ્રભુને ઉપસર્ગ કર્યા હતા તેવો આ ગોશાલો પોતાના મત-
વાળાને એકઠા કરીને કહે છે કે મહાવીર મહારાજ સાચા છે,
હું ખોટો છું અને મેં તમને ખોટે રસ્તે દોર્યા તે મોટું પાપ
કર્તું. માટે તેના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે મારા પગે દોરડું બાંધીને
ચોરાશી ચૌટામાં આ પ્રમાણે બોલીને ઘસડજો. “આ ગોશાલો
ખોટો છે ને મહાવીર સાચા છે; આને બહુ પાપ કર્યું છે
વગેરે” (મગ્ગ સૂત્ર ૫૫૫). હવે આમાં કંઈ બાકી રહ્યું ?
આવી પરિણતિવાળો છતાં દુર્લભ બોધિ અને જન્મોજન્મ
રખડશે, હજી ધર્મ નહિ પામે. વિરાધનાવાળો આવી સ્થિ-
તિમાં આવે તો આરાધક અને સુલભ બોધિ થાય. તેથી
જિનેશ્વરનાં વચનમાં જેટલી વિરાધના તેટલો જ અધર્મ.

વિચારવાળાએ ડગલે ને પગલે વિચારવાનું કે જિને-
શ્વરનું વચન કેમ છે ? ધર્મની આરાધના કરવી હોય તેને
વચન ઉપર રહેવું જોઈએ. ધર્મના દાન, શીલ, તપ અને
ભાવ તેમજ હિંસા, જૂઠું, અપ્રમાણિકપણું વગેરેનું નિવારણ,
ત્યાગ, વૈરાગ્યના પ્રકારો સાંભળો છો પરંતુ ધર્મનું ગુહ્યમાં
ગુહ્ય તત્ત્વ હોય તો આ વચનની આરાધના છે. આ પણ તત્ત્વ
વગરનું હોય તો તેમ નહિ; પણ આ ધર્મના સર્વસ્વ માટે
બધું છોડીને ધર્મની આરાધના કરવી જોઈએ. જેઓ આ
પ્રમાણે વચનની આરાધના કરશે તેઓ આ ભવ પરલવની
અંદર મંગલિક માલા વિસ્તારીને મોક્ષસુખ વિષે
ખિરાજમાન થશે.

વ્યાખ્યાન : ૨

આર્ય ને અનાર્ય તે કોણ ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ
દેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં જે કોઈ
આર્ય પ્રજા છે તે ધર્મની આહુનાવાળી છે. તેટલા માટે આચાર્ય
લગવાન શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી કે જેઓ યુગપ્રધાન શ્રુતકેવલી
છે એવા તેમણે આર્ય-અનાર્યનું છેલ્લું લક્ષણ કયું તે કેમ ?
આર્ય ને અનાર્ય કોને કહેવા તે જણાવતાં સ્પષ્ટ કરવામાં
આવ્યું કે જે જગ્યા પર હકાર, મકાર અને ધિક્કારવાળી
નીતિઓ જે કુળકરોએ ચલાવેલી પ્રવર્તે તે આર્ય. થોડા
અપરાધમાં હકાર, વધારે અપરાધમાં મકાર અને બહુ
અપરાધમાં ધિક્કાર એ ત્રણ નીતિઓ જેમાં પ્રવર્તે તે ‘આર્ય,’
તે સિવાયના ‘અનાર્ય.’ આવી રીતે ઋષભદેવ લગવાનના
તીર્થની ઉત્પત્તિ પહેલાં બીજી રીતે આર્ય ને અનાર્યની
વ્યવસ્થા હતી. લગવાન ઋષભદેવજીથી માંડીને લગવાન
મહાવીરસ્વામી સુધીમાં દેશ પરત્વે આર્ય ને અનાર્યની
વ્યવસ્થા કહી એટલે ન્યાં ‘તીર્થકરો, ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવો,
બલદેવો ઉત્પન્ન થાય, થાય છે અને થશે તેવા જ દેશો
આર્ય ગણાય અને તે સિવાયના બીજા અનાર્ય. ત્યારે
લગવાન રશીલાંકાચાર્યે પ્રાચીન ગાથાથી સૂચગડાંગજીમાં

ચાલુ કાળને અંગે વ્યવસ્થા કરી કે જ્યાં ધર્મની પ્રવૃત્તિ હોય, સ્વપ્નામાં પણ ધર્મના અક્ષરો હોય તે ‘આર્ય’ અને જ્યાં સ્વપ્નામાં પણ ધર્મ એવા અક્ષરો ન આવે તે ‘અનાર્ય’.

આ જનપદની અપેક્ષાએ આર્ય અનાર્યની વ્યવસ્થા કરી તે અત્યારે પણ ચાલુ અનુભવીએ છીએ.

જગતમાં નિયમ છે કે જે પદાર્થ વહાલો હોય તેના જૂઠા શબ્દો પણ વહાલા લાગે, અળખામણો હોય તેના જૂઠા શબ્દો પણ અળખામણો લાગે. આપણે ત્યાં ચપટી લોટ લેવા આવેલો હોય તે કહે કે અખંડ સુખવાળા થાને, અખૂટ લાંડાર ભરાને, છોકરાને ત્યાં છોકરા થાને. આ કહેવાથી થવાનું નથી છતાં આંખ લાલ કેમ નથી થતી ? કહે કે તે વહાલું છે માટે. આપણે કોઈ સાથે લઢવા હોઈએ ત્યારે સામો ગાળ દે તો આંખ લાલ થાય છે. કેમ ? તે કંઈ સિદ્ધ પુરુષ નથી. તેના કહેવાથી ગાળો લાગવાની નથી, પણ તે અળખામણું છે માટે આંખ લાલ થાય છે.

હવે આર્યોને અંગે વિચારીએ. જે મનુષ્ય સામાયિક, પ્રતિક્રમણ પૂજાને પૌષધ વગેરે કંઈ કરતો નથી તેને ‘ધર્મી’ કહે તો તેમાં નાખુશ થતો નથી, પણ રાજી થાય છે. ઇષ્ટ પદાર્થના જૂઠા શબ્દો પણ વહાલા લાગે તેવી રીતે જે સામાયિક, પૂજા વગેરે કરતો હોય છતાં તેને ‘પાપી’ કહે તો તેની આંખ લાલ કેમ થાય છે ? અધર્મ ખરાબ છે તેથી. માટે કહે છે કે આર્ય પ્રજા માત્ર ધર્મને સારો ગણનારી છે. પછી તે કરી શકે કે ન કરી શકે તે વાત જુદી છે. તેમ અધર્મને ખરાબ ગણનારી છે, માટે ‘પાપી’ શબ્દ ગમતો નથી. ધર્મ

વહાલો હોવાથી ‘ધર્મ’ શબ્દ ગમે છે. ‘ધર્મ’ શબ્દની વ્યાપકતા તે આત્માના કલ્યાણને કરનારી. ધર્મ ધારીને ધર્મ થયો તેથી કલ્યાણ થઈ જાય તેમ ન બને. પણ ‘ધર્મ’ થાય તો કલ્યાણ. હવે લોકોમાં ચાલતું વાક્ય વિચારીએ કે “ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધ.” કર્મનો બંધ પરિણામે. પરિણામ ધર્મના તો દરેક આર્થના અને આસ્તિકોના છે. દરેક આસ્તિકો જીવી ક્રિયા કરે છે, પણ પરિણામ ધર્મના છે. બધાને ધર્મના પરિણામ છે માટે બધા આસ્તિકોને ધર્મ થવો જોઈએ ને? પછી તે આશ્રવની, સંવરની, પુણ્યની, પાપની, બંધની, નિર્જરાની, મોક્ષહેતુની કે ભવહેતુની પ્રવૃત્તિવાળા હોય, પણ પરિણામે બંધવાળા હોય તો બધા આસ્તિકો ધર્મવાળા હોવા જોઈએ; પરંતુ આકસ્મિક સંયોગના લીધે જ્યાં વિભાગ પડ્યો ત્યાં કહેલું વાક્ય જ્યાં ત્યાં લગાડે તો તે શા કામનું ?

સુદેવાદિ અને કુદેવાદિના વિભાગની આવશ્યકતા.

દુનિયામાં કંઠો ગળે લગાડવાનો હોય છે તેને ગળે ન લગાડતાં પગે લગાડે તો તે ન શોભે. તેમ આ વચન કઈ સ્થિતિનું છે? જો એ વચન સાર્વત્રિક મુદ્દાનું હોત તો શાસ્ત્ર-કારને સુદેવ, સુગુરુ ને સુધર્મ અને કુદેવ, કુગુરુ ને કુધર્મનો વિભાગ ન કરવો પડત. કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મ માનનારા તેમને તો સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મ તરીકે માને છે; પણ તેમને કુદેવાદિ ધારીને સેવવા તયાર નથી. સુદેવાદિને માનનારા અને કુદેવાદિને માનનારા બન્ને ધારણામાં સરખા છે; પણ કોઈ પોતાના દેવાદિને કુદેવાદિ ધારીને સેવે છે? ના, ત્યારે પરિણામે બંધમાં સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મનો તેમજ કુદેવ,

કુશુર અને કુધમનો વિભાગ નકામો. ત્યારે આ સુદેવાદિ અને કુદેવાદિનો વિભાગ શા માટે પડ્યો? ત્યારે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધ કહેનારે આ સુદેવાદિ અને કુદેવાદિનો ભેદ પાડ્યો તે કેમ?

શેઠ ઉદાહરણ, ચોથો તે ત્રીજો

એક શેઠ છે. તેને ત્રણ છોકરા અને એક ભાણેજ છે. ભાણેજ જન્મ્યો પણ શેઠને ત્યાં અને મોટો પણ ત્યાં જ થયો. મામો માંદો પડ્યો ત્યારે ભાણેજને અફસોસ થયો. ત્યારે પેલા ત્રણ ભાઈઓને અફસોસ નહિ. તેથી ભાણેજ રેવા લાગ્યો. તેને રેતો ભેળને મામાએ કહ્યું કે જેવું ત્રણને મળશે તેવું જ તને મળશે. વીલ (will)માં ભાણેજને માટે ચોથો ભાગ લખ્યો. હવે શેઠ મરી ગયો.

પૈસો એવી ચીજ છે કે મા-દીકરીનો અને બાપ-દીકરાનો સ્નેહ તોડાવી નાખે. ભાણેજનું ત્યાં કંઈ લાગતું ન હતું, પણ જેટલું મળતું હતું તે ભાગ્યનું હતું. મને મામાએ ત્રીજો ભાગ આપવાનું કહ્યું હતું તમે ચોથો ભાગ કેમ આપો છો? કનિયા દલાલોને કનિયા લાવનાર ભેળએ. તે તો તૈયાર છે. વાદી અને પ્રતિવાદીના વકીલો કાયદા જે હતા તે જ ભણ્યા છે. હવે કેસ (case) ચાલ્યો. કોર્ટ (court)માં ગયા. જજ (judge) ન્યાયવાળો અને બુદ્ધિશાળી હોતો અને સાથે નીતિને સમજનારો હોતો. કાયદો શું કહે છે તે મારે જાણવાનું. ત્યારે કેટલાક ન્યાય અને નીતિ બંને જાણનારા હોય છે. કાયદાનું ધ્યેય નીતિ; માટે બંને પક્ષનું તપાસ્યું તેથી નક્કી કર્યું કે તે બંને સરખા છે. ચોથો અને ત્રીજો ભાગ

અને સરખા છે. ત્યારે વધીકોએ કહ્યું : કેવી રીતે ? સો રૂપિયા હોય તેનો ચોથો ભાગ કરીએ તો પચીશ અને પંચોતેરનો ત્રીજો ભાગ કોનો રહે તો પચીશને ? આ ત્રીજો ભાગ તે ચોથો ભાગ, અને ચોથો ભાગ તે ત્રીજો ભાગ છે. શેઠ જે લખ્યું છે તે બરાબર છે. જજ બોલ્યા કે-શેઠ ભાણેજને પોતાના છોકરા કરતાં વધારે ગણે બરા ? ના. પણ બધાની વચમાં કહ્યું કે સમુદાયના જેવા ભાગ પડે તેવો તને મળશે. ત્યારે ન્યાયાધીશે કહ્યું કે સમુદાયનો જે ચોથો તે શેષનો ત્રીજો. સોનો ચોથો ભાગ રૂ. પંચોતેર રહ્યા તેનો ત્રીજો ભાગ પણ પચીશ. એ ત્રણે ભાગે વહેંચે તેમાં જેટલું ત્રીજા ભાગમાં વહેંચે તેટલું જ તને મળે. સાચી વસ્તુ અઘડ પહોંચાડે તેને બબર પડે. પણ ચોથો ત્રીજો ભાગ એક માને તે અઘડ દોડાવે ત્યારે બબર પડે.

અહીં પણ એના એ શાસ્ત્રકાર ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધ કહે છે ને ? ત્યારે તેના તે સુદેવાદિને સુદેવાદિ તરીકે માનવા અને કુદેવાદિને કુદેવાદિ તરીકે માનવા તે ક્રિયાની પ્રવૃત્તિના પરિણામની અપેક્ષાએ. ત્યારે ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધ તે આકસ્મિક સંયોગે.

સંસારમોચકતુ સ્વરૂપ

કોઈ મનુષ્ય હોતો તે પીડાયો તેથી આજકાલ પક્ષીને મારવામાં હિંસા નહિ માનનાર પણ અહિંસા માનનાર છે. તેમ પહેલાના કાળમાં સંસારમોચક નામની સંસ્થા હતી. તે સાચા ઘરમાંથી ઘાતકીમાં ઉપજશે.

તેને પૂછવામાં આવે છે કે તે વાઘ વરુમાં નહિ ઉપજે તેનું સર્ટિફિકેટ (certificate) લાવે. તે શી રીતે છોડાવ્યો ? દુઃખથી કે ભવથી ડોડાવ્યો ? તો ના. પ્રાણરૂપ જન્મથી છોડાવ્યો. તેવા સંસારમોચક દુઃખીને મારી નાંખે. હવે કોઈને વાળાથી એટલું બધું દુઃખ થયું કે તે સહન નહિ થવાથી તે આ સંસ્થામાં આવ્યો. ત્યારે તેને ઝેરવાળું અગ્નિ આપવામાં આવ્યું. પેલાએ તે બાધું એટલે અંદર રહેલા ધીડાઓથી તે સહન ન થયું એટલે બધા બહાર નીકળી ગયા. અને એવામાં વૈદ ડૉક્ટરની (doctor) સહાય જલદી મળી ગઈ તેથી તે બચી ગયો. હવે આ ભવમોચકને દયા થઈ કે હિંસા ? ભવમોચકના પરિણામ જીવાડવાના ન હતા તેથી ક્રિયા મારવાની કરી હતી, પણ તે આકસ્મિક રીતે બચી ગયો તેથી તેની ધારણા ન હોય તો તેમાં તેને કંઈ નહિ. તેવી રીતે કોઈ બચાવવા ગયો, છતાં કદાચ તેના યોગે મરી ગયો તો તેને કંઈ પાપ નહિ લાગે, કારણકે તેના પરિણામ બચાવવાના હતા. માટે શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે “જયં ચરે જયં ચિદ્વે” તું જીવના બચાવની બુદ્ધિથી ચાલ. જેઓ જીવના જીવનને નથી ઈચ્છનારા તેવા લોકોને “જયં ચ” એટલે શું ? યતનાપૂર્વક ચાલવું. કેમ ? તો રખે કોઈ જીવ મરે, રખે કોઈ કિલ્લામણા પામે, રખે કોઈને ઉપદ્રવ થાય. તે મરણ વગેરે ટળે એટલે ન થાય માટે “જયં ચરે.” તેવી બુદ્ધિથી જ ખેસે, ઊઠે, ખાય, પીએ, ખેલે. આ પણ બચાવની બુદ્ધિથી હોવું જોઈએ. બચાવની બુદ્ધિથી પ્રવર્તે તો મનુષ્ય પાપકર્મ બાંધતો નથી. “અજયં ચરમાણો ડ, પાણમુઆદ્. હિંસદ્. બંધદ્ પાવયં કામ્મ, તં સે હોદ્ કહુઅં ફલં” (દશાં અં ૪ ગાં ૧)॥

જે બચાવ વગરની બુદ્ધિથી પ્રવર્તતો હોય તે પાપકર્મને બાંધનારો છે.

પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિનું દષ્ટાંત

પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિએ આશિષ લીધું છે. તેઓ કાઉસગમાં રહ્યા છે. તેમને વચન સાંભળવા માત્રથી પરિણામ બગડ્યા અને સાતમી નારકીનું આયુષ્ય બાંધ્યું તેવું અહીં નહિ.

કર્મબંધ કયારે ?

જ્યણાથી વિરુદ્ધ બેઠરકારીથી પ્રવર્તેલા જીવો જે પ્રવૃત્તિ કરે અને પાપ બાંધે તેનું કટુ ફળ ભોગવવું પડે. “તં સે હૌઃ કહુઅં ફલં” આવું ધારીને જે જ્યણાએ પ્રવર્તે—પણ જતાં હોય ત્યારે નીચું જુએ તે વખતે કંઈ પણ નથી, છતાં જેવામાં પગ મૂકે તે વખતે વચમાં કોઈ જીવ આવી ગયો તો શું થાય ? માટે ધર્માન્નમિતિ રાખી. એટલે બેઠને ચાલજે. પગ ઊંચો કર્યો તે વખતે દેખ્યું. ધર્માન્નમિતિ પૂર્વક પગ મૂકતાં જીવ આવી ગયો અને મરી ગયો તેથી તેને કર્મ બંધ ન થાય. કેમ ? તો જ્યાં ક્રિયા—પરિણામ હિંસા વર્જવાના છે માટે ત્યાં કર્મબંધ ન થાય. આવી પ્રવૃત્તિમાં તેને આકસ્મિક થયું. તો તેમાં તેને કર્મબંધ નથી. તેનું પર્યવસાન દેખીએ તો શાસ્ત્રકારો તેને નિર્જરા માને છે. હિંસાનો છેડો નિર્જરામાં શી રીતે ? ^૧જાજયમાણસ્ત ભવે વિરાહના સુતવિહિસમગ્ગસ્ત । સા હૌઃ નિજ્જરફલા અજ્ઞત્યવિસોહિજુત્તસ્સા ॥ (ઓઘનિં

૧ આ ગાથા ઉપાખ્યાય યશોવિજયજીએ દાન-દ્વાત્રિંશિકા (શ્લો. ૩૧)ની સ્વોપજ ટીકામાં અવતરણ રૂપે આપી છે અને એ સબંધમાં વિશિષ્ટ ઊદાહરણ કર્યો છે.

માઠ ૭૩૦) વિરાધના વર્જવાની બુદ્ધિ જેવી જોઈએ તેવી રીતે તે પ્રવર્તે.

‘સૂત્રકારે કહ્યું કે આવી રીતે પડિલેહણ, વિનય, વેચાવચ્ચ વગેરે કરવું. તેમાં પ્રવર્તેલો હોય ત્યારે અધ્યાત્મમાં હિંસા વર્જવાની ચારિત્ર આરાધવાની બુદ્ધિ. ચારિત્ર આરાધવાની બુદ્ધિ તેથી નિર્જરા થાય છે. હિંસાથી નિર્જરા નહિ પણ હિંસા થાય છે તે જયણા વગરનાને. જયણા ધ્યાનમાં રાખીને આત્માની શુદ્ધિમાં પ્રવર્તે તેથી તેનું નિર્જરારૂપી ફલ આવે. એ તો આકસ્મિક છે. તેને તો દયા માટે પ્રવૃત્તિ કરી હતી. ઈર્ષ્યા-સમિતિવાળાએ જોઈને પગ ઉપાડ્યો. જોઈને પગ મૂકે તે વખતે ઓચિંતો જીવ આવી ગયો, છતાં તેમાં તેના પરિણામ શુદ્ધ હતા.

બંધનો આધાર અ એનું સ્વરૂપ

ક્રિયા અને પરિણતિ તે બેમાં જે વખતે પલટો થાય ત્યાં પરિણામ ઉપર બંધ રહે છે. જયણાથી પ્રવર્તવાવાળાને વિરાધના વર્જનનું ફળ મળ્યું. “ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધ.” સરખા સંયોગે બંનેની શરૂઆત હોય. અને આકસ્મિક સંયોગે પલટો થયો હોય ત્યાં પરિણામે બંધપણે સાતાવેદનીયનો બંધ નહિ પણ પરિણામથી બંધ રહે. ક્રિયાના પલટાના આધારે બંધનો પલટો ન થાય. કયાં ? તો આકસ્મિક પલટો હોય ત્યાં. તે જો ન માનીએ તો આસ્તિક માત્ર ધર્મના આરાધક થાય. પણ વિરાધક ન રહે. તાપસ પરિવ્રાજક વગેરેને શાસ્ત્રકારે વિરાધક ગણ્યા. તેથી આકસ્મિક પલટો હોય તે વખતે પરિણામે બંધ ગણાય સારા પરિણામ હોય

અને ક્રિયા પલટે તો સારો બંધ. આ વાક્ય ક્રિયાની શરૂઆતને અંગે નથી. આસ્તિક માત્ર ‘ધર્મ, ધર્મ’ એમ પોકારે પણ તેના હેતુઓ કયા, તેનું સ્વરૂપ કયું, તે કરવાથી શું ફળ પામ્યા, તે ન કરવાથી કયું નુકશાન પામ્યા તેનાં દ્રષ્ટાંતો આ ચારે તપાસીએ અને તે જેમાં શુદ્ધ નીકળે તેને ‘ધર્મ’ ગણી શકીએ. તે ચારે શુદ્ધ ક્યારે, તે કેવી રીતે તપાસવા તે વગેરે જે અધિકાર જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન ૩

આર્ય અને અનાર્યનાં લક્ષણ

શાસ્ત્રકાર મહારાજા આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજા લગ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ હેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં જીવને સારી સ્થિતિને અંગે હવા હેવાવાળો ભેઈએ. ધૈર્ય અને ડોક્ટર (doctor) બધા રોગોના નિરાકરણમાં-ચિકિત્સામાં હવાઓમાં પ્રવીણ હોય છતાં બે દર્દીને ન ઓળખે-તેના દર્દને ન ઓળખે તો તેઓ રોગોની ચિકિત્સામાં પ્રવીણ હોવા છતાં ઉપકાર કરનાર ન થઈ શકે. તેમ આ જગતમાં જીવો ધર્મની અભિલાષાવાળા હોય તેને માટે કાલે જણાવી ગયા કે જનસમુદાયને અંગે આર્ય-અનાર્યનું એ લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું કે જ્યાં ધર્મની પ્રવૃત્તિ તે ‘આર્ય જનસમૂહ’ અને જ્યાં ધર્મ સ્વખને પણ ન હોય તે ‘અનાર્ય જનસમૂહ’ કહેવાય.

ભાડાનું ઘર

કાલે નક્કી કર્યું કે આર્ય માત્રને ધર્મ વહાલો છે. સામાન્ય રીતે જેઓ જીવને માનનારા છે તેવા આસ્તિકો સ્પષ્ટ રીતે સમજે કે આપણે અહીં ભાડાના ઘરમાં રહેલા છીએ. આપણું ઘર, કાયા, કુટુંબ વગેરે ભાડાને અંગે ખરીદેલું છે. ધર્મશાળામાં જે વાસણ, ગોદડાં વગેરે જે નંખરવાળી ઓરડી હોય તેના નંખર પ્રમાણે. તેમ આ કંચનદિ આરે મળેલા તે ભવના નંખરના; ખીજા નંખરના નહિ. ચહાય જેવાં કંચન, કુટુંબ, કાયા ને કામિની હોય તે બધા આ ભવના નંખરના. ધર્મશાળા તે સ્થિર રહેવાનું સ્થાન ન ગણાય. તે માટે જણાવે છે—

રાજા ને સાંઘળાવાનો સવાદ

એક રાજા છે. તે ઝડખામાં બેઠો છે. તેવામાં એક ફકીર આવીને રસ્તા ઉપર બેઠો ત્યારે રાજા આબ્યો અને પૂછ્યું: ‘સાંઘળાવા, ઇધર કયું ઠેરે હો?’ સાંઘળાવાએ કહ્યું: ‘કયું ઇધર ઠેરનેકા નહિ હૈ?’ તબ રાજાને કહા કે જહાં સરાઈ હોવે વહાં જાવ. તબ સાંઘને કહા કે ચહ સરાઈ હી હૈ. રાજાને કહા. ‘કૈસે એ સરાઈ હૈ?’ તબ સાંઘને કહા, ‘સરાઈ ઇસિકો કહિતે હૈ જહાં આવે, ઠેર, પીછે ચલ જાવે ઉસિકો. ઇસિ તરહસે ઇધર તુમેરા દાદા કે દાદા થા, વો ઇધર ઠેરા કે ચલ ગયા. વૈસે તુમારા દાદાજી, તુમારા બાવાજી ઇધર ઠેરા કે ચલ ગયા વો ઇસ્કુ સાથ મેં લે ગયે? જબ વો ન લે ગયા તબ તુમ કયા સાથમેં લે જાવેગા? ઇસ લીયે જહાંસે નીકલને કા હોવે ઉસ્કુ ‘સરાઈ’ કહિતે હૈ. ઇસ્કુ લોક

જગ્યા કહીતે હું પણ ઉસ્કા માઈના કયા હૈ તો જાયગા. પણ હમ જાને વાલે નહિ હૈ. લેકિન અમારા જો હોયગા વે જાવેગા.

આસ્તિક અને નાસ્તિક વિષે ઊહાપોહ

અહીં કેટલાક ચત્તઓ આવ્યા અને ગયા પણ જગ્યા ન ગઈ. તમે પૈસા ખર્ચો યા ન ખર્ચો, તમે લો યા ન લો, પણ હું નથી જવાની પણ અમારા માલિક જવાના. એમ જગ્યા પોતે ચોક્કસ જણાવે છે. તેમ આસ્તિક માત્ર જીવને માનનારા છે અને નાસ્તિકો નથી માનતા પરંતુ એક વાતમાં આસ્તિક અને નાસ્તિકમાં મતભેદ નથી. આસ્તિક જીવ, કર્મ, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ ને મોક્ષ માને છે; નાસ્તિક તે ન માને. પણ આ વાતમાં મતભેદ નહિ. કઈ વાતમાં? મેળવ્યું તે મેલવા માટે; આવ્યો તે જવા માટે, ઉઠાંતરી કરવાની આસ્તિક હોશે ઉઠાંતરી કરે ત્યારે નાસ્તિક ‘હો હો’ કરતો ઉઠાંતરી કરે. હોંશે કેમ? જેમ આ જીવે પુણ્ય કર્યાં હોય તેથી મારી સારી ગતિ થશે, તેથી હોંશે કરે. ત્યારે નાસ્તિકને તેમાંથી કંઈ નથી. માટે તે ‘અરેરે અરેરે’ કરતો નીકળે. નાસ્તિક ઉઠાંતરી કરે તે મીંડું વાળીને; આસ્તિક એકઠાના આધારે આ દેહ બળી ગયા પછી કંઈ નથી એટલે મીંડું. તેને આમ દ્રષ્ટિ રાખીને નીકળવાનું. પણ નીકળવાનું તે એકમત.

અજ્ઞાન એ પણ ગુનો

શિયાળ સિંહને માને કે ન માને, ગણે કે ન ગણે પણ સિંહ શિયાળનો શિકાર ન કરે તે નિયમ નહિ. તેમ અહીં પણ નાસ્તિકો જીવ, કર્મ, દુર્ગતિ, સદ્ગતિ, મોક્ષ, પુણ્ય ને પાપ માને કે ન માને તેથી તે દુર્ગતિથી ધૂટી ન

જાય. ન માનવાથી છટી શકાતું નથી. કેટલાંક જનધરો એવાં હોય છે કે સિંહ આવે એટલે આંખો મીંચી દે છે તેથી કંઈ તે બચી જાય ? ના. તેમ અહીં તે જીવ પુણ્ય, પાપ, નરક કે સ્વર્ગ ન માને તેથી તે તેનાથી બચી ગયો ? ના. પણ તેનાં કરણો ફર કરે તો બચી જાય. ધ્યાન રાખજો. તે જાણે અને તે ન કરે. જાણકારની ગુનેગારી અને અજાણકારની ગુનેગારી સરખી ન ગણાય. દુનિયામાં પણ અજાણને ગુનેગાર નથી ગણતા. તેવી રીતે જેઓ જીવ નથી જાણતા, ને માનતા નથી. દુર્ગતિ કર્મ વગેરે જાણતા નથી-માનતા નથી તેને કર્મ બંધાય શાથી ? વ્યવહારથી કે નિશ્ચયથી ?

જાણ હોય કે અજાણ હોય તે ઝેર ખાય તો મરે કે નહિ ? ઝેરથી અજાણ હોય તો તે અજાણ કેમ મરે છે ? સુખ-દુઃખ થાય છે કે નહિ ? પણ અજ્ઞાનતા એ કર્મ સિદ્ધાંતમાં બચાવ નથી. દુનિયાદારીના વિભાગમાં બચાવ તરીકે ભલે રહે. અહીં અજ્ઞાન એટલે પહેલો ગુનો. અજ્ઞાન ક્યાંથી થયું તો તેને કર્મો તેવાં ક્યાં તેથી. ને વ્યવહારમાં અજ્ઞાન સ્વભાવનું માન્યું તેથી ગુનો નથી આસ્તિકોએ તો આત્માને સન્નિયદાનંદ જ્યોતિરૂપવાળો માન્યો. અજ્ઞાન આન્યું ક્યાંથી ? વિકારથી. તેથી તેને દોષ માનવો જોઈએ. કેમ ? તે પાપ સ્વરૂપ છે માટે. પહેલાં અજ્ઞાનને મોટું પાપ માન્યું. જૈન શાસને અજ્ઞાનથી બચાવ નથી રાખ્યો. તે અજ્ઞાન જો બચાવશે તો મિશ્ર્યાત્વ ને અવિરતિથી કર્મનું આવવું ગણાત જ નહિ. જેમ મિશ્ર્યાત્વ ને અવિરતિ કર્મબંધનાં કારણ છે તેમ અજ્ઞાન

એ પણ કર્મબંધનું કારણ છે. મિથ્યાત્વાદિને કર્મબંધનું કારણ કોઈ માનતા નથી, પણ તેને બે કર્મબંધનું કારણ માનનાર કોઈ પણ હોય તો તે માત્ર જૈન શાસ્ત્રન.

પરિણતિ અને પ્રવૃત્તિ તે બંને કર્મબંધનું કારણ. કરે તે ભોગવે તે સિદ્ધાંત અન્ય મતનો; જૈનનો નહિ. આપણે તેનદ સંસર્ગમાં આવ્યા છીએ તેથી 'કરે તે ભોગવે' એમ બોલીએ છીએ, પણ તે વાક્ય આપણું નથી. પણ જે વિરતિ ન કરે તે કર્મબંધ કરે. હવે 'કરે તે ભોગવે' લઈએ તો ઝાડના જીવોને, પૃથ્વીકાયાદિના જીવોને કર્મબંધ ન થવો બેઠાએ. એક જગ્યા પર ગુમડું થયું તેને માટે આપણે પરુ કરવા તલમાત્ર તૈયાર નથી. ગુમડું ન થવા દેવું તેનાં સાધનો કરીએ પણ ગુમડું થયા પછી વિકાર માટે તમારું મન હોય या ન હોય. પણ તે પરુ તમારા યોગકમાંથી થાય છે. તેમ મિથ્યાત્વને અવિરતિ પોતે મને या ન માનો પણ તે જ્યાં મુઘી જાય નહિ ત્યાં મુઘી કર્મો લાગ્યાં જાય. તમારે મન, વચન અને કાયાથી વિચારવાનું ન બને એ પ્રવાહ બંધ નથી થયો. મિથ્યાત્વને અવિરતિપણું હોય, મન, વચન, કાયા શુદ્ધ હોય તો પણ કર્મબંધ થયા જ કરે.

'કરે તે ભોગવે' એ વાક્ય જૈનના ઘરનું નથી પણ ઇતર ધર્મના ઘરનું છે. જેટલાંનાં પચ્ચકબાણ ન કરે તેટલાંનાં કર્મ ભોગવે. વિરતિ ન કરે તે ભોગવે. એટલે અત્રત તે કર્મબંધનું કારણ અજ્ઞાન તે પણ કર્મબંધનું કારણ તમે બોલો, વિચારો, પ્રયત્ન કરો તો જ કર્મબંધ થાય તેમ નહિ મિથ્યાત્વ જ્યાં હોય ત્યાં અવિરતિ હોય, હોય ને હોય જ. જેમકે અલબ્યો

પાંચે મહાવ્રત પાળે છે. હવે આપણે જ્ઞાની મહારાજને પૂછવા ગયા કે અલબ્યને અવિરતિ કેટલી ઓછી થઈ ? તો જરાકે નહિ તેમ જવાબ મળે કારણ ? અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન ન ખસે ત્યાં ક્રિયા કરે તો પણ અવિરતિ ખસે નહિ. નવ ઐવેયક સુધી જાય તો પણ અવિરતિ આરે ખાર. તેનો બંધ કેને ઓછો ને કેને વધારે ? કેને મંદ ને કેને તીવ્ર તે વાત જુદી. માટે અજ્ઞાન એ જ્યેન શાસનમાં બચાવ નથી, પણ જ્ઞાન હોય, સમ્યક્ત્વ, વિરતિ હોય તો જ અચાવ, તે કેટલો બધો તે વિચાર કરો.

શણગારેલો ઢીંગલી જેવી અલબ્યની દશા

અલબ્યો મહાવ્રતો કેવલી મહારાજ જેવાં શુદ્ધ પાળે, છતાં તેના છેડા સુધી કંઈ નહિ. કેમ ? તે તેનાથી નવ ઐવેયક સુધી જાય ને ત્યાંથી પાછો આવીને સંસારમાં રખડે. એટલે તે આલ્યુ જાય. ઓચ્છવમાં ઢીંગલી શણગારે, પણ તે બજારમાં ફેરવવા જાય તો ન શોભે. તેમ અલબ્ય જીવને સાધુપણું-મહાવ્રતપણું આવે તે ઢીંગલીના શણગાર જેવું કારણ ? તેને શાસ્ત્રકારના વચન ઉપર શ્રદ્ધા-પ્રીતિ નથી. તે ભલે સાધુપણું પાળતો હોય, પણ તેની સાન્યતા કંઈ ? આ બધું ખોટું છે, જૂઠું છે, હું આમાં રહ્યો છું માટે બોલવું પડે છે. મહાપુરુષો આમ કહે છે, આમ ફરમાવે છે તે બોલવું પડે. શ્રોતાઓ તેના હાથે પ્રતિબોધ પામે છે, છતાં તે તો આ મોક્ષમાર્ગ ઓટો છે એમ માને છે. સમોસરણ જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્ર સાચું ? ના. તે મોક્ષને સાચો ન માને. કારણ ? અલબ્યને મોક્ષની શ્રદ્ધા કોઈ દિવસ ન થાય. મોક્ષની ઇચ્છા લબ્યને જ થાય. મોક્ષ ન માને તો ધર્મ

ક્યાંથી ? ધર્મ ન થાય તો જ્ઞાન, દર્શન ને આરિત્ર ક્યાંથી થાય ? પોતે જૂઠાં અસિદ્ધ અપ્રમાણ ગણે અને લોકોને ઠગવા માટે ભગવાનનું નામ લે. ક્રિયામાત્રથી નવ ઐવેયક સુધી જાય. ત્યાંથી જ્યારે પડ્યો ત્યારે તે જ્યાં હતો ત્યાંનો ત્યાં જાય. એટલે શાણગારેલી પૂતળી જેમ ખૂણામાં પડી રહે તેમ આ અભવ્યની દશા. સમ્યક્ત્વ પામેલો—સમ્યગ્જ્ઞાન પામેલો જીવ કંઈ પણ ન કરે, ૧૭ પાપસ્થાનકમાંથી એકે છોડ્યું ન હોય છતાં તેનો એકડો. સમ્યક્ત્વથી ભવની ગણતરી, પણ આરિત્રથી નહિ.

બંધ ક્યારે નહિ ?

જ્યાં અજ્ઞાન ત્યાં વ્રત, ક્ષમા વગેરે હોય તો તે નહિ જેવાં. જ્ઞાન વગરના મનુષ્યને અવિરતિનો, કષાયનો ને યોગનો બંધ ટળે નહિ તે નિયમિત. પણ જ્યાં મિથ્યાત્વ ને અવિરતિનો બંધ રોક્યો ત્યાં કષાય ને યોગનો બંધ હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય. જે જયણાની બુદ્ધિવાળો છે તે જયણાથી ચાલે છે. તેના પગ નીચે જીવ મરી ગયો તેમાં કર્મબંધ નહિ તે જણાવી ગયા તેમ શ્રાવકને અંગે અવિરતિ ટળે તો બંધ નહિ.

‘પાપ માટીનું કે લીલોતરીનું’ ?

એક શ્રાવકે લીલોતરી નહિ કાપવી તેવી પ્રતિજ્ઞા કરી. આડનાં જે મૂળિયાં હોય તે કંઈ જગ્યાએ ગયાં હોય તેનો પત્તો નથી ખાતો. હવે માટી કે ખાડો ખોદતાં તેનાથી મૂળિયું કપાઈ ગયું તો તેને વનસ્પતિની હિંસા થઈ. ત્યારે

કોઈએ શાસ્ત્રકારને પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ ! એને પાપ માટીનું કે લીલોતરીનું ? ભગવાને સાફ કહ્યું કે માટીનું પાપ પણ વનસ્પતિનું નહિ. કેમ ? માટી જોદતાં વનસ્પતિ કપાઈ, તેથી માટીનું પાપ. વનસ્પતિની હિંસા વળવાની દાનતથી તે પ્રવર્તેલો છે. તેમાં પેલી વનસ્પતિ વચમાં આવી ગઈ તે કેવલ તેને કર્મોદય એમ કહી શકીએ. કેને અચાવ કર્યો ? કાયાની પ્રવૃત્તિ વનસ્પતિની હિંસામાં છે ને ? આ 'તો કરે તે ભોગવે' તેમાં. પણ જ્યારે કહે કે અવિરતિના ત્યાગને કરવાવાળાને અચાવ છે. અને નહિ કરવાવાળાને અંધ છે એને મન થકી કર્યું. હવે મન થકી નહિ કરનારા તે અવિરતિ રહ્યા તો અંધ.

સરકપાની ટોળીના સભ્ય

એક જ વર્ગ એવું માને છે કે સંસાર એટલે ૧૮ પાપસ્થાનકની કમિટી એ ટોળીમાં આ મેમ્બર (member) હું મેશનો. એનાર્કિસ્ટ (anarchist)ની ટોળીમાં મેમ્બર તરીકે નોંધાયેલો બે મહિના ઘેર રહ્યો હોય ને મીટિંગ (meeting)માં હાજરી પણ ન આપતો હોય તો એ તે ગુનેગાર કે દેશદ્રોહી ગણાય. પણ રાજનામું આપીને નીકળી જાય તો જ છૂટે. એમ અહીં પણ આ જીવ અદાર પાપસ્થાનકની ટોળીમાંનો મેમ્બર છે. એણે પેપાર કર્યો. ક્યો ? પાપનો. પાપ-સ્થાનક કર્યા વગર પણ આપણે તો તે ટોળીના મેમ્બર છીએ. તે મનથી, વચનથી ને કાયાથી કહી શકીએ કે નહિ ? હા. મેમ્બર તેના, તેથી તે ટોળીમાંથી રાજનામું ઘડીને નીકળે અથવા તો હું આ ટોળીને દેશદ્રોહી ગણું છું તેમ કહીને નીકળે તો જ છૂટે.

આપણે જાહેર રીતે સંસારી. પણ સંસારીનો અર્થ માલમ ન પડે તો ? જેમ ચળવળોમાં વાનરસેના છોકરાને માટે વાપરીએ છીએ. વાંદરા હૂપ હૂપ કરે છે તેમ આ છોકરાઓ તેમ કરે છે. વાંદરા કેને કહેવાય તે વિચારો.

સંસારી કેને કહેવાય ?

આપણે કોણ ? સંસારસેના. 'સંસાર' એટલે શું ? અત્યંત 'સ' એટલે સરકવું. આ તો સંસ્કૃત પુસ્તકના પહેલા ભાગમાં 'સ' એટલે સરકવું આવે છે. એટલે સરક્યા જવું. સંસાર એટલે સરકવાની ટોળી. એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં, ત્યાંથી વળી ત્રીજી ગતિમાં એમ સરક્યો જ જાય. સુખદુઃખના વેદન માટે નહિ. પરમાણુની પણ એવી સ્થિતિ. અધોલોકના છેડે રહેલો પરમાણુ ઉર્ધ્વલોકના છેડે એક ક્ષણમાં ચાલ્યો જાય. તેના ઉપર આચાર્યની મૂર્ખતાની પરીક્ષા થઈ.

આચાર્યનું ઉદ્ઘાટન

એક આચાર્ય હતા. તેઓ કોઈ ગામમાં ગયા. બીજા મતવાળાએ કહ્યું કે આચાર્ય આવ્યા છે. તેની તપાસ કરો કે તે કેવા છે ? લાણેલા કે મૂર્ખ ? તેથી બીજા મતનો એક મનુષ્ય રાતે શ્રાવકના રૂપમાં આવ્યો. જેનામાં શક્તિ ખરેખર હોય તેજ વધારે કાર્ય કરે. આચાર્યનું જ્ઞાન જાણવા પ્રશ્ન કર્યો. મહારાજ ! પરમાણુને કેટલી ઇન્દ્રિયો ? આચાર્યે વિચાર

૧અ-સંસૃતિઃ સંસરણં વા સંસારઃ—નરકાદિ (ઉત્ત૦ ચૂ૦ પૃ૦ ૧૧૨) આ-સંસરણં સંસારઃ—નારકતિર્યગ્નરામરભવબ્રમ્-
ળલક્ષણઃ (જીવા૦ ટી૦ પૃ૦ ૮); ૨-સંસરણ સંસારઃ—
નારકતિર્યગ્નરામરભવાનુભવલક્ષણ (પ્રજ્ઞા૦ ટી૦ પૃ૦ ૧૮)

કર્યો કે ક્ષેત્રાતરમાં સંક્રમણું તેમાં શક્તિ જોઈએ છે. જે પ્રમાણે શક્તિ હોય તે પ્રમાણે સંક્રમણ હોય. જેમ સંક્રમણ વધારે તેમ શક્તિ વધારે. જેટલી ક્રિયા કરે તેટલું વીર્ય ફેરવવું પડે. તેમ વસ્તુ લેતાં દેવલોકમાં અસુરેન્દ્રની જેટલી ગમનશક્તિ તેના કરતાં સૌધર્મેન્દ્રની ગમનશક્તિ વધારે કે નહિ ? યાવત્ પાંચેન્દ્રિય ગમનશક્તિમાં વધારે. પરમાણુ કયાંથી કયાં સુધી જાય ? એક સમયમાં લોકના એક છેડેથી બીજે છેડે. જ્યારે દેવતાને પાંચ ઇન્દ્રિયો છે, પણ તેને ચાહે રાજલોક એકી સાથે ઓળંગવાની શક્તિ નથી. પણ પરમાણુ ઓળંગે છે માટે તેને પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય એમ વિચારી આચાર્યે જણાવ્યું કે પરમાણુને પાંચે પણ ઇન્દ્રિયો હોય. જ્યાં આ પ્રમાણે આચાર્યે જણાવ્યું એટલે પેલો પામી ગયો કે આમને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી. પણ વાચાલતા છે ત્યારે પેલાએ વાદનો ઝડો ત્રીજે દહાડે જોડેર કર્યો. (ત્રૃ૦ ક૦ ગા. ૭૧૭)

કેટલીક વખત આચાર્ય પણ શાસ્ત્રના જ્ઞાન વગરના હોય તેમાં આરસંભાળની સમજ ન પડે માટે જ્ઞાનવાળા જ જોઈએ એટલે અજ્ઞાનનો બંધ ટળે ત્યારે જ અવિરતિનો બંધ ટળે. તે ટાળવા માટે આ સંસારમાંથી નીકળી જવાનું. તેમાંથી જ્યાં સુધી નામ ન છેકાવીએ ત્યાં સુધી તે ન છૂટી શકે. અત્યંત સરકનારી ટોળીના મેમ્બર છીએ. તેમાંથી રાજનામું ન આપીએ અને અહીં આવીને બેઠા છતાં તેમાંથી નથી છૂટયા. રાજનામું અપીને અહીં આવીને બેસે તો જ છૂટે. અલબ્ધને અવિરતિ નરખંધનું કારણ-કર્મખંધનું કારણ છે.

આ વાત વિચારશો તો કેદપસૂત્રમાં આપણે સાંભળીએ છીએ કે મહાવીર મહારાજે દીક્ષા લીધી. અણગારિઅં પવ્વહણ.

એમણે સાધુપણું લીધું, ઘરમાંથી નીકળીને. ઘરમાંથી નીકળ્યા તે શા માટે કહેવું પડ્યું ? અહીં કિંમત કોની ? ઘરનું રાજીનામું દઈને નીકળે તેની; સાધુપણની નહિ. ન વિચિત્ર અગારં यस્ય સઃ અનગારસ્તસ્યેદમનગારિકં. ઘરમાંથી નીકળ્યા વગર અણુગાર થાય તે કબૂલ નથી. પણ તેમાંથી રાજીનામું દઈને અને આ ખરાબ છે તે કહીને તે છોડીને અહીં આવે તો તે કાનને. માટે અજ્ઞાન તે ખરાબ નથી. અજ્ઞાન તે બંધની જડ. મિથ્યાત્વનો બંધ હોય તેને અવિરતિ, યોગ ને કષાય નિયમા. પ્રવૃત્તિ ન હોય—પચ્ચક્ષ્ણાણુ સુદ્ધાં જ હોય. છતાં અજ્ઞાન ને મિથ્યાત્વ ટળ્યા વગર અવિરતિ, કષાય ને યોગનો બંધ ટળે નહિ. તેમાં ભજના નહિ, પણ નિયમા. જેને અજ્ઞાનનો બંધ ટળ્યો નથી તેને તો ભલે હિંસાદિક પાપસ્થાનને ટાળ્યાં હોય તો તેને બંધ ન થાય પણ તે બંધ ગયો ન ગણાય. કષાય ને યોગ વગેરેની કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન કરે તો પણ તે બંધ ન ટળે. મિથ્યાત્વનો બંધ રોકાય તો અવિરતિ આદિનો બંધ રોકાય. કષાયનો બંધ ક્યારે રોકાય ? અવિરતિનો બંધ રોકાય ત્યારે. અવિરતિનો બંધ હોય ત્યાં સુધી કષાય અને યોગને બંધ હોય. આ સ્થિતિ વિચારીએ તો માત્રમ પડે કે અજ્ઞાન ને અવિરતિ તે આત્માના વિકાર છે. તેનો વિચાર ન કરીએ તો પણ તેનાં કર્મો બંધાયાં જ જાય. ગુમડામાં પરુ થાય તેવો મનમાં વિચાર નથી; છતાં પણ તેનો વિકાર બંધ ન થાય. ક્યાં સુધી વિકાર થાય ? તે પરુ બંધ ન થાય ત્યાં સુધી. તેમ અહીં પણ અવિરતિ કર્મબંધનું કારણ. જૈનેતરો માત્રમ કહે છે કે ‘કરે તે ભોગવે.’ તે જૈનો નહિ કહે. જનો તો એમ કહે કે જેટલો જીવે નહિ, જેટલાં પચ્ચક્ષ્ણાણુ ન કરે તેટલો

ભારે થાય અને તેટલો જ ભોગવટો કરવો પડે. અવિરતિને કર્મબંધનું કારણ માન્યું. તેથી. માટે કર્મબંધના કારણ તરીકે અજ્ઞાન અને અવિરતિ માની. હોય તો તે જૈનોએ જ. અજ્ઞાન દુનિયામાં બચાવ માન્યું. ધર્મમાં, સુખમાં, દુઃખમાં ને કર્મમાં અજ્ઞાન બચાવ નથી. તેમા જાણ્યે કે અજાણ્યે પણ કર્મનો બંધ થવાનો. શિયાળ સિંહને ન દેખે, ન જાણે ને ન માને, છતાં તે સિંહનો શિકાર થવાનો. ન જાણવાથી કે ન માનવાથી તે બચી શકતો નથી. તેમ તમે જીવ છે, દુર્ગતિ સદ્ગતિ છે તેમ માનો કે ન માનો તો પણ કર્મ બંધાય. તેમાં બચાવ નથી સુખ-દુઃખમાં અજ્ઞાનનો બચાવ છે ? સુખ થવામાં કે દુઃખ થવામાં કોઈ જાણતું નથી. તેથી તે દુઃખસુખ બંધ થઈ ગયાં ? જીવને, કર્મને ને દુર્ગતિને ન માને તેટલા માત્રથી તેનાથી છટી જતો નથી. દરેક નાસ્તિકને છેવટે તો ‘ઓય રે’માં જ જવાનું થાય. જેમ પિયરથી સાસરે જવાવાળી બાઈ દેખાવમાં રેવાનું વગેરે કરે પણ સાસરાવાળા ન તેડાવે તો પોતાની મેળે જાય. તેમ આપણે ગત્યંતરનો વિચાર શો ? આપણે સારાં કર્મો કર્યાં તેથી સારી ગતિમાં જવાનું છે. તે કેને ? આસ્તિકને. આ શરીરરૂપ મુસાફરખાનું છોડીને બીજે જવાનું કેને થાય ? આસ્તિકને. ત્યારે નાસ્તિકને મીંડું, સરવાળે શૂન્ય. શૂન્યવાળું સરવૈયું નાસ્તિકને હોય, પણ આસ્તિકને ન હોય. આસ્તિકને તો એ હોય કે હું આરાધક બનું—આવતા ભવે ધર્મ પામું. શૂન્ય સરવાળાના સરવૈયાવાળા નાસ્તિકો. તેથી આસ્તિક માત્રે કે આર્ય માત્રે એ વિચાર કર્યો કે અમારી આવતી જીવનગાડી દેનાર પણ

તેને સુધારનાર જો કોઈ હોય તો તે માત્ર ધર્મ જ છે. આવી રીતે આસ્તિક અને આર્ય માત્રે ધર્મ માન્યો છે.

ધર્મ કેનો વિષય ?

અહીં એક વાત વિચારવાની કે ધર્મ તે મનનો, ઇન્દ્રિયનો કે અક્ષલનો વિષય નથી. કેમ ? તો નથી તેની કાનથી પરીક્ષા, નથી તે આંખથી દેખાતો, નથી તે નાકથી સૂંઘાતો, નથી તે રસનાથી ચખાતો અને નથી તે સ્પર્શથી જણાતો. :પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ ને શબ્દની પરીક્ષા કરી શકીએ. કેમ ? તો તે ઇન્દ્રિયનો વિષય છે માટે. પણ આવતી જીંદગી તે ઇન્દ્રિય કે અક્ષલનો વિષય નથી. ત્યારે તે વિષય કેનો છે ? જ્ઞાની પુરુષનાં વચનનો વિષય. જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા માટે તેનું વચન સાંભળું તો આવતી જીંદગી બગડતી સુધારી શકાય. માટે ધર્મ કયાં ? વચનની આરાધનામાં. હવે ધર્મનું સ્વરૂપ કયું, તેનું કળ કયું, તેને માટે સાધન અને સામગ્રી કઈ અને અહીં વચનની આરાધના કેમ વાપરી તે વગેરે અધિકાર જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન ૪.

સાચા વૈદાનું ને સાચા વૈદનું સ્વરૂપ

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ લગ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મો-
પદેશ દેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં સાચો
વૈદ તમામ રોગોના નિદાનને સમજે, તેના સ્વરૂપને જાણે

અને તેની ચિકિત્સાને સમજે, પણ સાચું વૈદુ' કયાં ? તમામ રોગો, તેનાં કારણો ને તેની ચિકિત્સા સમજવાથી સાચું વૈદુ' ગણાતું નથી. પણ દર્દી હોય તેના દર્દને સમજે, તે રોગ કેમ થયો તેનાં કારણો વિચારે, અને તે શાથી શાંત થશે તે સમાવવા માટે જે દવા જોઈએ ને જે ચિકિત્સા જોઈએ તે પ્રમાણે કરીને સમાવે ત્યારે સાચું વૈદુ' ગણાય. ડોક્ટરને ત્યાં જોટલા બાટલા તે બધા રોગને સમાવવાળા, છતાં રોગોને ન જાણે તો ? હવે તેના રોગો જાણે ને તેનાં નિદાનો જાણે પણ આવેલો દર્દી ગરમીવાળો અને તેને ગરમ દવા આપવામાં આવે તો શુ' થાય ? આવેલો દર્દીના દર્દને જાણીને દવા આપે તેમાં સાચું વૈદુ' ગણાય. વૈદ રોગો, દવા વગેરેને જાણીને બને છે; પણ રોગનાં કારણો અને તેની દવા જાણે ત્યારે વૈદ.

આવી રીતે અહીં સર્વજ્ઞના શાસનમાં સર્વ કર્મરૂપી રોગો, તેનાં કારણો, તેનાં સ્વરૂપ ને સર્વ રોગોની શાંતિની દવા બતાવવામાં આવે છે. એટલે સર્વજ્ઞના શાસનને જાણનારે કર્મરોગને, તેના સ્વરૂપને ને તેની ચિકિત્સાને જાણે; પણ દર્દી કેવા કર્મરોગથી પીડાય છે તે ન જાણે. કેટલાક શ્રદ્ધાવાળા હોય છતાં જ્ઞાનમાં થોડા હોય. કેટલાક જ્ઞાનમાં પૂરા હોય અને શ્રદ્ધામાં ન હોય. કેટલાક શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનવાળા હોય, છતાં પ્રવૃત્તિમાં મીઠાવાળા હોય. કેટલાક શક્તિમાં મીઠાવાળા હોય. તેમ કર્મની પ્રકૃતિઓમાં જ્ઞાનાવરણીયને અંગે કોઈને મતિજ્ઞાનાવરણીય તીવ્ર હોય અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય મંદ હોય ત્યારે કોઈને મતિજ્ઞાનાવરણીય મંદ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય તીવ્ર હોય. આવી રીતે દરેક કર્મમાં સમજવું. કેટલાક મતિ-

જ્ઞાનની તીવ્રતાવાળા હોય તો શ્રુતજ્ઞાનની મંદતાવાળા હોય. કેટલાક શ્રુતજ્ઞાનની તીવ્રતાવાળા તો મતિજ્ઞાનની મંદતાવાળા હોય. કેટલાક ક્રોધાદિની મંદતાવાળા હોય ત્યારે કેટલાક ક્રોધાદિની તીવ્રતાવાળા હોય. કેટલાક ભોગાંતરણદિવાળા હોય. આ બધું કર્મના પ્રભાવે છે. તેમાં કર્મ સિવાય બીજું કારણ નથી.

‘જીવ’ સંબંધી જૈનોનું મંતવ્ય

જૈનેતરોમાં ‘જીવ’ શબ્દ માનીને આલ્યા કર્યું છે, પણ જીવના સ્વરૂપમાં ધબકડો. તેઓ જો જીવનું સ્વરૂપ માનવા જાય તો આઠે કર્મ માનવાં પડે. જૈન સિવાય કોઈ મતવાળાએ આઠે કર્મ માન્યાં નથી. ‘જીવને જ્ઞાનસ્વરૂપવાળો માન્યો હોય તો જનોએ. અન્ય મતમાં જીવ તે જ્ઞાનનો દાળડો. તેમાં ફરક શો ? હીરામાં જે તેજનું સ્વરૂપ છે તે જુદું નથી. દાળડામાં મૂડીએ તો ઘરેણું અને અંદર તે ઘરેણું ન મેલીએ તો ખાલી હોય. તેમ અહીં બીજાએ આત્માને ‘જ્ઞાનનો દાળડો’ માન્યો ત્યારે જૈનોએ આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ માન્યો. તેથી જ્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે ત્યારે સર્વજ્ઞસ્વરૂપ માનવો પડે છે. પરિણામ સર્વજ્ઞપણું આવવાનું છતાં સંપૂર્ણ કેમ થતું નથી ? જ્ઞાનને રોકનારાં કર્મો છે તેથી.

કર્મ કેને માનવાં પડે ?

જેઓ આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ અને દર્શનસ્વરૂપ માને તેઓ જ જ્ઞાનવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ માની શકે. જેઓ જીવને શુદ્ધ માન્યતાવાળો માને તેને જ દર્શનમોહનીય કર્મ માનવાનો, વીતરણપણાવાળો માને તેને જ કષાય-ચારિત્રમોહનીય કર્મ

માનવાનો તેમજ દાન, લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યવાળો માને તેને જ અંતઃકર્મ માનવાનો વખત છે. પણ જેને આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન, વીતરાગપણું, દાન, લાલ કંઈ નથી આવેલું એવું માનું છે તેને ઉપર કહેલાં કર્મો માનવાનો વખત જ નહિ.

જેનોને મોક્ષ તે શુદ્ધનો દરિયો ને ખીજાને મોક્ષ તે શૂન્ય

જ્ઞાનમ્યાધિકરણમાત્મા, 'જ્ઞાનનું' અધિકરણ આત્મા એટલે જ્ઞાનનો દાળાડો. તે આવે તો રહે અને ન રહે તો ખાલી. આત્મામાં બહારથી જ્ઞાન આવે છે. જેને શરીર ને ઇન્દ્રિયો ન હોય તેથી જ્ઞાન ગયું. શરીર અને ઇન્દ્રિયોએ કરેલું જ્ઞાન આત્મામાં આવે છે માટે જૈનેતરો શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી પ્રગટ થયેલું જ્ઞાન આત્મામાં માનનારા છે. આપણે જ્ઞાનમય આત્મા માન્યો તો પેલાએ જ્ઞાનનું સ્થાન આત્મા માન્યો. જૈનેતરોને જ્ઞાન તે ભણ્ણતી જૈનને જ્ઞાન તે ધરનું ગણાય. તેથી જ્યાં મોક્ષનો વિચાર કરીએ, ત્યાં જૈનો મોક્ષમાં ગયેલા જીવને કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, વીતરાગપણું અને અનંતશક્તિવાળો રાને છે. તે ખીજા મતવાળાથી ન મનાય. ઇન્દ્રિયો અને શરીર હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન હોય છે, તે ગયા પછી જ્ઞાન નથી. મોક્ષ પામે ત્યારે આત્મામાં અજ્ઞાન એટલે મોક્ષમાં જ્ઞાન, દર્શન, સમ્યક્ત્વ, વીતરાગતા અને અનંતવીર્ય નહિ, ત્યારે શૂન્યમય આત્મા આવો કેને ? જૈનેતરોને મોક્ષમાં સર્વજ્ઞતા, સર્વદર્શીપણું, વીતરાગતા અને અનંતવીર્ય તે મેકસરખું-પરાવર્ત વગરનું, ન્યૂન નહિ

તેમજ અધિક પણ ન થાય તેવું, નાશ નહિ પામનારું એવું આત્માનું સર્વકાલનું સર્વ આત્માનું લાન કરાવનારું માન્યું હોય તો જૈનો એ જ. જૈનોનો મોક્ષ તે ગુણનો દરિયો ત્યારે ખીન્નઓનો મોક્ષ શૂન્ય.

સોનું સો ટચનું, પણ તેની ઉત્તમતા શામાં ? તો કષમાં. તેમ આત્માની ઉત્તમતા શામાં ? મોક્ષ મેળવવામાં. જેને આત્મા ‘શૂન્ય’ માનવો છે તેને મોક્ષ શા માટે ? જેટલું જ્ઞાન છે તેટલું કાઢવા માટે ને ? આત્માનું સ્વરૂપ તે જ જ્ઞાન છે. જેઓ જીવને જ્ઞાન, દર્શન, સમ્યક્ત્વ, વીતરાગતા ને અનંતવીર્ય સ્વરૂપ નથી માનતા તેવાઓને જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મો માનવાં હોય ક્યાંથી ? હીરાની વીંટી અને હીરા. હીરા તે નંગ; તે હીરા સ્વરૂપ અને તે વીંટીમાં જડેલું તે ખડું ને ? એટલે ખલાસ છે. પેલાને જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા નહિ. તેથી તેને રોકવાવાળાં કર્મો ન માન્યાં, અને મોક્ષમાં જ્ઞાનનો અભાવ માનવો પડ્યો. જૈનેતરે આત્માને જ્ઞાન, દર્શન, ક્ષાત્રિક સમ્યક્ત્વ, વીતરાગપણું ને વીર્યસ્વરૂપ માનવા તૈયાર નથી. આખું ત્યારે તેમાં તે રહે, પણ કારણ જાય ત્યારે જાય. સૂર્યનો તડકો પડતો હોય તે વખતે લાલ પડે છે હોય તેમાં પ્રકાશ પડે તો લાલ દેખાય. તેમ અહીં ઇન્દ્રિયો અને શરીર હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન હોય; નહિ તો જ્ઞાન નહિ. પણ જે જ્ઞાનસ્વરૂપ મને તેને હીરા જેમ તેજસ્વરૂપ, માતી પાણીસ્વરૂપ, સોનું કષસ્વરૂપ તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તેથી તેને જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મો માનવાનું બને. તે જનો જ માને તેથી જૈનો જ ગુણમય આત્મા માને. તે છતાં કોઈ તીવ્ર જ્ઞાનાવરણીય કર્મવાળો હોય,

કોઈ મંદ દર્શનાવરણીય કર્મવાળો હોય, કોઈ તીવ્ર ચારિત્ર-
મોહનીય કર્મવાળો હોય, કોઈ મંદ વીર્યવાળો હોય તેમ
કોઈને કર્મનો ક્ષયોપશમ સારો હોય છતાં તેને રોગ કયો ?
રોગ તો બધા જોવા. ૧૫૮ પ્રકૃતિબંધના હેતુ, સત્તા, ઉદય
વગેરે બધા જોયા. આપણે જે જીવને ઉપદેશ આપીએ
તે કયા રોગવાળો છે તે ન જાણીએ તો જિનેશ્વરનું શાસન
જાણ્યું, કર્મરોગ જાણ્યા, તેનું સ્વરૂપ જાણ્યું, દવા જાણી,
છતાં કયા રોગના દર્દી છે તે ન જાણીએ તો વૈદ બન્યા, છતાં
વૈદ જાણનારા ન ગણાઈએ. તેને જ ‘ઊટવૈદ’ કહીએ. કેમ
બરાબર છે ને ? કઈ જગ્યા પર વૈદ કરવાનું હતું ?

સાંઢણી ને ડાસી

એક વૈદ હતો. તેને ત્યાં એક નોકર હતો. હવે કોઈ
વખત વૈદ અને નોકર બહાર જતા રસ્તા ઉપર થઈ જાય છે.
તેટલામાં રસ્તામાં એક સાંઢણીવાળો આવતો હતો. તેવામાં તેની
સાંઢણીના ગળામાં કોઈ ચીજ ભરાઈ જવાથી તે તરફડવા લાગી.
જેમ રખારીને બકરીઓ સર્વસ્વ, જેમ ગોવાળને ગાયો સર્વસ્વ,
તેમ સાંઢણીવાળાને સાંઢણી સર્વસ્વ. તે સાંઢણીવાળો પોતાના
કુટુંબ કરતાં તેનાથી જીવન વધારે ગણતો. તેથી જ્યારે વૈદ
ત્યાં થઈને પસાર થાય છે ત્યારે પેલા સાંઢણીવાળાએ ‘પૂછ્યું,
‘ભાઈ, તમે કોણ છો ?’ ત્યારે પેલાએ કહ્યું કે ‘વૈદ’ છું.
એટલે તરત જ સાંઢણીવાળાએ કહ્યું કે જો મારી સાંઢણીનું
કંઈક થશે તો માફ આપું કુટુંબ અને માફ નહીં કઈ
રીતે ? તેથી તે અકળાયો હતો ત્યાં વૈદ મળ્યા. તેથી તેને
કહ્યું કે મારી ઉપર મહેરબાની કરશો. મારી સાંઢણીની સ્થિતિ

આવી છે. વૈદે બધે તપાસી જોયું, પણ કંઈ માલમ પડ્યું નહિ. ગળામાં, નસોમાં, શરીરમાં કંઈ વિકાર નથી, ત્યારે વૈદે પૂછ્યું કે તારી સાંઢણી કયે રહેતો આવી? પેલાં ખેતરો દેખાય છે ને ત્યાંથી આવી. વૈદે તે તરફ જોયું. ત્યાં ચીલડાં હતાં તેથી આ સાંઢણીએ ચીલડું લીધું જણાય છે તેથી તે ગળામાં ભરાઈ ગયું છે. પેલા ચારેને કહ્યું કે સાંઢણીને બરાબર પકડજો. તેમ કહી વૈદ જરાક છેટો ગયો અને ત્યાંથી દોટ કાઢતો આવીને ગળા ઉપર લાત મારી તેથી ચીલડું ભાંગી ગયું તેથી ગળામાં ઊતરી ગયું અને સાંઢણી સારી થઈ.

આ બાબતુ પેલા નોકરે વિચાર કર્યો કે વૈદુ ઠીક છે તેથી તે વૈદથી જુદો પડ્યો. અને પોતે દવાનો કોથળો લઈ વૈદુ કરવા આવ્યો. આલતાં આલતાં કોઈ ગામમાં ગયો. હવે તે ગામના ઠાકોરની માને ગળે ગુમડું થયું હતું. ગામના લોકોએ કહ્યું કે નવા વૈદ આવ્યા છે. તેમને બોલાવ્યા. પેલાએ ચારે બાબતુથી ડોસીને બરાબર પકડાવી અને પોતે લાત મારી તેથી ડોસી મરી ગઈ.

આ જેમ દહીં જાણ્યા વગર દવાનો પ્રયોગ કરનાર ‘જાંટોદ’. તેમ આપણે સર્વજ્ઞના શાસનને જાણીએ, કર્મના રોગો જાણીએ, સ્વરૂપો જાણીએ, ઔષધો જાણીએ પણ સામે કયો દહીં છે તે વિચાર વગર કરાય તો શું થાય? તેથી જ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—“યદ્માષિતં મુનીન્દ્રૈઃ પાપં ચલુ દેશના પરસ્થાને” (ષોડશઃ ૧ પ્રલો ૧૪) વીતરંગ ભગવાનની દેશના દેનારા હોય, પણ ધરતું કહેનારા ન હોય. જો ધરતું કહે તો કેવલ પાપ, તે દેશનાં ગણાય? ચમકશે નહિ.

ક્યારે ? ‘પરસ્થાને’ જીવની જે યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે દેશના નહિ દેતાં તેની યોગ્યતા બહાર દેવામાં આવે તો કેવલ પાપ જ છે. ધર્મમાં પ્રવર્તતો હોય ને ક્રિયા કરતો હોય તેને સ્થિર કરવા માટે કહી શકીએ કે દાન, તપ ને યમથી શું મન વશ ન આવે તો ? આતુ’ તત્ત્વ કયાં ? દાન, શીલ, તપ ને યમના હાંગ છોડવામાં કે મન વશ લાવવામાં ? તેને અત્યારે વ્રત-નિયમ, મન વશ કર્યા વગર શા કામનાં ? મનને વશ કરવાની તીવ્રતામાં જે દેશના અપાઈ તેને તે વ્રત-નિયમની નિષ્ફળતામાં લઈ ગયો. શાસ્ત્રકારે તો મનને વશ કરવા માટે તીવ્ર ઉદ્ધમ કર્યો જોઈએ તેને માટે આ વાત કહી. ત્યારે પેલો પાત્ર નથી-સામે સમજી શકતો નથી. તેને અર્થ શો કર્યો ?

વ્રત-નિયમ શા કામનાં ? જેને મન વશ હોય તેને જ કામનાં. જેને મન વશ ન હોય તે વ્રત-નિયમ કરે તો તેથી શું થવાનું ? દેશના દેનારે ‘પાપ જોયું’ નહિ અને દેશનાનું પરિણામ આ મનને વશ કરવામાં કે વ્રત-નિયમ તોડવામાં લઈ જશે તે ન વિચાર્યું.

‘બ્રહ્મ તે હું જ’ એ કહેવાનો હક્ક કેને ?

આ વિચારણા તો ‘કલિકાલસર્વજ્ઞ’ ભગવાન હેમચંદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજે યોગશાસ્ત્રના ત્રણ પ્રકાશ વ્યવહાર-ચારિત્રના કેદા અને ચોથા પ્રકાશની શરૂઆતમાં કહ્યું કે “આત્મૈષ દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણ્યથવા ચત્તેઃ । યત્તદાત્મક ઇવૈષ, શરીરમચિત્તિષ્ઠતિ ॥ ૧ ॥ આ આત્મા જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્ર-રૂપ. જીવાદિકની શ્રદ્ધા તે ‘સમક્રિત.’ તેનું જે જ્ઞાન તે ‘જ્ઞાન’. ધ્યાનસમિતિ વગેરે તે ‘ચારિત્ર.’ એ કહી દીધું પણ એક વાત

“અહં બ્રહ્માસ્મિ, સોઽહં.” આવું કહેનારા ઢોંગી. ત્યારે આ વાક્ય ખોટું ? ના. પણ સાચું કઈ અપેક્ષાએ ? જેને સમક્ષિતનું, જ્ઞાનનું, આરિત્રનું ઠેકાણું નથી તે કહે કે હું બ્રહ્મ, હું જ તે તે કહેનારને પૂછવું જોઈએ કે તું ક્યાંથી થયો ? શુદ્ધ ચિદાનંદસ્વરૂપી હું અને તું કહે છે એ બેને સંબંધ ક્યાં ? માટે ઠગારાપણું. જ્યાં આત્મા અનંત જ્ઞાન, દર્શન, વીતરંગતા, અનંત વીર્યસ્વરૂપ ત્યારે તું ક્યાં ? અનંત પુદ્ગલોના પાંજરામાં પૂરાયેલો એવો તું ક્યાં ? હું બ્રહ્મ છું તે હું છું. આ માન્યું ક્યાંથી ? જેમ ગધેડા પોતાને ‘હાથી’ છું તેમ કહેવા માત્રથી હાથી થતો નથી. તેમ તું ‘અહં’ ‘બ્રહ્માસ્મિ’ કહે છે પણ તે બ્રહ્મના તેજ, સ્વરૂપ, અને નિર્મળતા આગળ તું કોણ ? ‘અહં’ ‘બ્રહ્માસ્મિ’ તે કેવી રીતે કહે છે તે બોલને ? આત્મા છે ચિદાનંદસ્વરૂપ, ત્યારે તું કર્મનો કેદી. માટે શ્રી- હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજે સ્તોત્ર કાઢ્યો. ‘અહં’ ‘બ્રહ્માસ્મિ’ ‘સોઽહં’ કહેવાનો હુકમ કેને ? સંસારની માયા છોડીને ઊર્ચી દશામાં આવેલો છે તેને હું જ્ઞાન, દર્શન ને આરિત્રસ્વરૂપ છું તે કહેવાનો હુકમ. સર્વ પ્રકારના આરંભ, પરિશ્રમ, કષાય ને પ્રમાદમાં દૂલીન રહીને સોઽહં શું જોઈને કહે છે ? દુનિયામાં સૂર્ય ને આગિયા સાથે સરળાવો તો તે ન ઘટે. છતાં તેજદાર ખરો. પણ મેશ જોડે ઘટાવીએ તો તે કેવી રીતે શોભે ? તેમ હું ‘બ્રહ્માસ્મિ’ તે આરંભ-પરિશ્રદ્ધાદિમાં મગ્ન થયેલો કેવી રીતે બોલે છે ? કંઈક જ્યોતસ્વરૂપમાં તો આવને ? દરિયા અને ખાખોચિયા જેટલી જલાશયની સ્થિતિ હોય તો જલાશય કહી શકાય. માટે ‘યત્તેઃ’. શા માટે યતિના આત્માને જ્ઞાન, દર્શન ને આરિત્ર કહો છે ? તે પોતાના શરીરને પોતાનું

નથી ગણતા, પણ પોતાનું અધિષ્ઠાન ગણે છે. હું પોતે જ્ઞાન, દર્શન, આસ્ત્રિ ને વીર્યસ્વરૂપ છું માટે તે શરીરમાં અધિષ્ઠિત છું. એવા હોય તેને ‘હું’ બ્રહ્મ તે ‘હું’ એમ કહેવાનો હક્ક છે. પણ જેને હું દર્શન-જ્ઞાનાદિવાળો છું અને આ શરીર તો અધિષ્ઠાન છે તે ન માને તેને ‘અહું’ બ્રહ્માસ્ત્રિમ’ બોલવાનો હક્ક નથી. આત્મા જ્ઞાન, દર્શન ને આસ્ત્રિસ્વરૂપ કેવો ? ચતિનો. કેમ ? તો તેનો આત્મા આરંભાદિમાં લીન નથી. પણ જ્ઞાન ને દર્શનમાં જ તન્મય થયેલો છે. એવા સ્વરૂપવાળો આત્મા શરીરમાં રહેલો છે માટે સાધુનો આત્મા જ્ઞાન, દર્શન ને આસ્ત્રિસ્વરૂપ છે. આ ઉપદેશ ક્યારે આપ્યો ? ઓથા પ્રકાશમાં આપ્યો કે જ્યાં શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન ને આસ્ત્રિ થયું પછી પ્રમાદમાં ન પડે માટે આ કહેવું પડ્યું.

દેશના પાપસ્વરૂપ ક્યારે ?

“કૃતસ્ય કરણ નાસ્તિ”, ‘પાપં ક્ષલુ દેશના.” ભલે તે ધર્મની કે શાસ્ત્રની દેશના હોય પણ સંવર, નિર્જરને માર્ગે જોડનારી ન હોય તો તે દેશના પાપ જ છે. કારણ ? કયો દર્દી છે અને તેને કયું ઓસડ આપવું જોઈએ તે વૈદ સમજતો હોય. તેમ આ સર્વજનું શાસન તમામ કર્મોના રોગો રૂપી દર્દો માટે ખરેખર દવાખાનું છે. પણ તેના દર્દને પિછાણીને અને તેના દર્દના લાયકની દવા આપવી જોઈએ. તે જ પ્રમાણે દેશના આપવામાં સમજવું. કેમ ? કેઈ બાળક હોય, કેઈ મધ્યમ હોય, કેઈ પંડિત હોય. બાળકને બાળકના જેવી, મધ્યમને તેને યોગ્ય હોય તેવી ને પંડિતને પંડિતના લાયકની દેશના

આપવી જોઈએ. વ્યવહાર, નિશ્ચય, જ્ઞાન ક્રિયા, ઉત્સર્ગ ને અપવાદ આ બધું ધ્યાન રાખીને દેશના દેવી પડે. કેમ ? પરસ્થાન નથી. પરસ્થાને શ્રોતાની લાયકાત વગર તેની લાયકાત જાણ્યા વગર ખોલી દેવું તે તરીકે જે ધર્મનું દેશન તે તો પાપસ્વરૂપ છે. માટે પહેલાં દર્દીને જાણો, તેનું દર્દ કયું છે તે જાણો. ધર્મની પરીક્ષા કરતાં શીખ્યો તે દર્દની પરીક્ષા અને દવા આપતાં શીખ્યો. જગતમાં નાનાં બધાં રંગ ચળકતો દેખે તો છબી સારી છે પછી ચાહે પરમેશ્વરની હોય, ચાહે દેશનેતાની હોય કે ચાહે દેશદ્રોહીની હોય તે તેને જોવાનું નહિ. સમજી હોય તે છબીની કિંમત સ્વરૂપ જોઈને કરે, તેનાથી આગળ વધેલો હોય તો ગુણદોષ વિચારીને કરે.

ધર્મની પરીક્ષા કેટલી રીતે થાય ?

ધર્મની પરીક્ષા ત્રણ રીતે થાય, પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ, શાંત મુદ્રા વગેરે જોવામાં આવેલી હોય તો તેની કિંમત કરે. જેમ છબીને દેખનારા ત્રણે છે. બાળક રંગને, મધ્યમ-ખુદ્ધિ આકારને અને સમજી આકારના રહસ્યને સમજે છે. તેમ અહીં ધર્મને અંગે પણ જાણવું. કેટલાક ધર્મના રિવાજને દેખનારા, કેટલાક રીતિને દેખનારા તો કેટલાક તત્ત્વને દેખનારા હોય છે. જેમ છબીમાં રંગ કાચો હોય, હાથ લગાડવાથી બગડી જતો હોય તો પણ ઝગઝગતો હોય તો બધાંને ગમે. આ રંગ ટકાઉ છે કે નહિ ? આ કાગળમાં કેમ તે ન જુવે. તેમ બાળકો ધર્મની પરીક્ષા કરવા તૈયાર થાય તો કયા દ્વારાએ ? રિવાજ દેખવાથી. ચાલુ રિવાજને માત્ર દેખે તે ‘બાળક.’ મધ્યમખુદ્ધિ કેવું નામ ? રીતિને તપાસે,

અવારનવાર પ્રસંગ પડે જે કરવાનું હોય તે કરે તે દેખે. બુદ્ધ કેનું નામ ? તત્ત્વને પરખે તે. ધ્યાન રાખે કે ધર્મને સાંભળનારા આવા ત્રણ પ્રકારના હોય છે. ધર્મના રિવાજને દેખીને ધર્મમાં જોડાય; કેટલાક નીતિ-રીતિ વિચારીને જોડાય; ને કેટલાક તત્ત્વને પારખીને પછી ધર્મમાં જોડાય. પરંતુ ખરી રીતે ક્ષણની દશા ક્યાં ? તત્ત્વની પરીક્ષા કરે ત્યાં. તત્ત્વની પરીક્ષા એ અરૂં રહસ્ય છે. વસ્તુ તત્ત્વથી શું જોવાનું હોય ? જીવ, કર્મ ને મોક્ષ. જીવને કર્મ બંધાય છે, જીવ કર્મને રોકે છે, જીવ કર્મને તોડે છે, જીવ કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ કરે છે તે બધુંએ તપાસીને ગ્રહણ કરે માટે કહ્યું-આગમતત્ત્વં તુ બુધઃ આગમ-તત્ત્વની પરીક્ષા કરીને ધર્મ કરે. માટે જ કહ્યું કે વચનની આરાધના તે જ ‘ધર્મ’ છે. જે અતીન્દ્રિય જ્ઞાની મહારાજે આત્માને મુદારવા માટે પોતે જે પ્રમાણે કર્યું તે પ્રમાણે જણાવ્યું.

પરમેશ્વરનું લક્ષણ

જેનો પરમેશ્વર કેને માને ? પોતે ત્યાગ-વૈરાગ્ય આચરીને આપણને જણાવે. પણ તે ત્યાગ, વૈરાગ્યને કોરણે મૂકે અને કહે કે “ચઠ બેટા શૂળીએ લ્યો ખુદાકા નામ” તેમ નહિ, પણ પોતે પહેલાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય લઈને શુદ્ધ સ્વરૂપ પામીને કહે કે તમે આમ કરો. જે તમે આમ કરશો તો આમ ક્ષણ પામશો. માટે જનોએ કથની અને કરણી બેવાળાને જેવ માન્યા. કરણી પછી કથની. તે કરવાવાળા એવા તેમના વચન પ્રમાણે ન આલીએ તો કથનીનું ક્ષણ કેવી રીતે મેળવી

શકે ? કરણીથી-ફળ તેમને મેળવ્યું છે એવા જે કહે તે 'કથની.' તે કથની સાંભળીને આપણે કરીએ તો તેનું ફળ પામી શકીએ. અહીં વચન શા માટે લીધું ? આજ્ઞા શા માટે ન લીધી ? આજ્ઞા એક ચીજ છે તે કેમ ન લીધી ? તે અધિકાર જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન. ૫

ભટકતી અને રખડતીમાં તદ્દાવત

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ દેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં આ જીવ અનાદિ કાળથી જન્મ-મરણ, જન્મ-મરણ કરતો કરતો ભટકતો રહેલો જ છે. એટલે કહેવાનું તત્ત્વ એ કે ઇતિહાસમાં ભટકતી પ્રજા કહેવાય છે તે કેવી ? એક જગ્યા પર સ્થિર ન રહે તેવી. જેમકે અત્યારની હુવારીઆ ભાત કે જે ભટકતી પ્રજા તરીકે ગણાય છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એ ભટકતી પ્રજા છે ત્યારે આ રખડતી પ્રજા છે. ભટકતી અને રખડતીમાં ફેર શો ? જ્યારે ભટકતી પ્રજા એક સ્થાનેથી ખીજે સ્થાને જાય ત્યારે ટોપલામાં પોતાની મિલકત તેમજ કુટુંબ પોતાની સાથે લઈને જાય. પ્રાચીન કાળમાં ટોપલે ઘરવાળા હતા. ભટકતી પ્રજા ટોપલે ઘર રાખી શકે ત્યારે આ પ્રજા ટોપલે ઘરવાળી નહિ. પેલા તો શરીર તેમજ જે કુટુંબ, ધન, માલ વધેલ હોય તે સાથે લઈ જવાવાળા. ફક્ત સ્થાનોનો ફેરફાર કરે છે પણ

આ તો રખડતી પ્રજા. મેળવે આખો જન્મારો કરોડોની મિલકત, કરોડોનું કુટુંબ, અને લાખો સ્ત્રીઓ. અને મોટી કાયા જાળવી તે આખો જન્મારો જહેમત ઉઠાવીને. એ ચારે ચીજમાંથી એકે ચીજ સાથે લઈ જવાની નહિ. ભટકતી પ્રજાને નિકાશનો પ્રતિબંધ નહિ. આ પ્રજાને નિકાશનો પ્રતિબંધ. કરોડો મેળવ્યા હોય, જાદવની માફક કરોડોનું કુટુંબ મેળવ્યું હોય, ચક્રવર્તીની માફક લાખો સ્ત્રીઓ મેળવી હોય, ભીમસેન જેવી કાયા મેળવી હોય, પણ જ્યારે જાય ત્યારે લઈ જવાનું નહિ. જ્યારે ભટકતી પ્રજા જે મેળવે તે લઈ જાય. ત્યારે આ પ્રજાને જે મેળવ્યું તે મેલવું. દરેક જન્મમાં આ જ ધંધો કર્યો છે.

આસ્તિક કૂચા મેલે ત્યારે નાસ્તિક સાંઠા મેલે

જેઓ નાસ્તિક હોય તે તે ભવમાં જીવ, પુણ્ય, પાપ કે નરક વગેરે ન માનતો હોય, તો પણ તેને આ વાત માનવી પડે છે કે આસ્તિક નાસ્તિકની વચમાં એક જીવ, પુણ્ય, પાપ ને પરભવ વગેરે માને ત્યારે એક તે નથી એમ માને તેથી તેમાં મતભેદ હોય પણ અહીંથી ઉઠાંતરીમાં મતભેદ નહિ. મેલવ્યું તે મેલવા માટે તેમાં મતભેદ નહિ. ફરક કેટલો ? આસ્તિક કૂચા મેલે ત્યારે નાસ્તિક સાંઠા મેલે. પણ કેમ ? નાના છોકરાં પણ શેલડી ચૂસ્યા પછી ચો ફેંકવો હોય તે વખતે વિચાર ન કરે, પણ શેલડીનો કકડો લઈ લે તો ? રોવા ખેસે. તેમ આસ્તિક વિચારે કે જીવંતીમાં ચાર વસ્તુ મેળવી તે આત્મકલ્યાણને માટે; તેમાંથી જેટલો રસ લેવો હતો તે લઈ લીધો, હવે કૂચા રહ્યા તે ભલે આત્મા જાય.

પણ નાસ્તિકે લલે તે મેલવ્યું પણ તેનો રસ લેવાનો નથી માટે સાંઠો મૂક્યો ગણાય. આસ્તિકને મળેલાનું સાર્થક કરવાનો વખત છે અને ઇચ્છા છે. નાસ્તિક જીંદગી સુધી મરીને મેલવે પણ મેલે ત્યારે સામદું મૂકી દે. જીંદગીની જહોમતમાં મેળવ્યું અને પળના પલકારામાં પલાયન થાય. કોને ? નાસ્તિકને. ત્યારે આસ્તિકને રસ લઈ લેવાયો. હવે વાંધો નહિ. આસ્તિક નાસ્તિકમાં આ ફરક છે. તે માટે પહેલે દહાડે વાત જણાવી હતી ને કે નાસ્તિક જન્મનો હરામખોર. કેમ ? હરામખોર કોણ ? જેને મિલકત પોતે મહેનત કરીને મેળવેલી ન હોય તે તેનો માલિક અને કબજો કરવા બળ તો તેને દુનિયામાં શું કહેવાય ? તેમ કોટિધ્વજને ત્યાં છોકરો જન્મ્યો. હવે તે છોકરો કોડકમાવવા ક્યાં ગયો હતો ? કબજે કરવાની ને રક્ષણ કરવાની મહેનત તેને ક્યારે કરી હતી ? બ્યારે આ નથી કર્યું તો હક્કદાર તેનો શાથી ? માટે કહો કે ‘હરામખોર.’ આસ્તિકને હરામખોર નહિ કહેવાય. કેમ ? તો તે કહેશે કે મેં ‘પુણ્ય કર્યું’ હતું તેથી મેળવ્યું છે. આસ્તિક પોતાની મહેનતનો બદલો માને તેથી એમ કહી શકે કે મેં કોડ મેળવ્યા, કબજે કર્યા ને રક્ષણ કર્યા. નહોતા મેળવ્યા છતાં હક્કદાર કેમ ? તો પહેલાં કરેલાં પુણ્યથી. નાસ્તિકને પુણ્ય ને પરલવ નથી માનવો. તે કોડનો માલિક શાનો થઈને બેઠો ? માટે કહો કે તે ‘હરામી.’ નાસ્તિકને મરતી વખતે એમને એમ મેલવું પડે. અને જન્મ પ મતી વખતે હરામી બનવું. આસ્તિકને મેલતી વખતે કૂચા મેલવાના; જન્મતી વખત પુણ્ય મેળવવાનું. આ વાતને દ્વંદ્વી કરીને મૂળ વાતમાં આવીએ.

સારાંશ

કહેવાનું તત્ત્વ એ કે જીવેલવોલવ જન્મ-મરણો કર્યાં તેમાં આ ચારે વસ્તુ મેળવતો ગયો અને મેલતો ગયો. મેળવેલું મેલીને : થાનાંતર જાય તે કેવો અને મેળવેલું લઈ જાય તેને કેવો કહેવો ? મેળવીને લઈ જનાર ભટકતી અને મેળવેલું મેલી જાય તે રખડતી પ્રજા. તમે દુનિયામાં કે બજારમાં રખડતો ને ફરંદો કોને કહો છો ? જે બે પૈસા કમાતો હોય ને આખો દહાડો રખડે તે ‘ફરંદો’; અને જે બે પૈસા ન કમાતો હોય ને એક દુકાનેથી બીજી દુકાને પગથિયાં-ઘસતો હોય તો ‘રખડતો.’ તેમ અહીં વિચારો. આ જીવ રખડતો છે કે ફરંદો ? કહો કે રખડતો છે. ફરંદો હોય તો તે કમાણી કરે જ. કમાણી ઘર ભેગી કરે તે ‘ફરંદો.’ ત્યારે આ જીવ અનાદિ કાલથી જન્મ-મરણો કર્યાં ગયો. અનાદિ કાળથી મેળવેલું મેલ્યું.

આ લવનો ખ્યાલ નથી તો ગયા લવનો ક્યાંથી ?

પ્રશ્ન—હવે કદાચ પાનાભાઈ જેવા કહે કે આ લવનો ને જન્મનો ખ્યાલ નથી તો ગયા લવનો ને જન્મનો ખ્યાલ ક્યાંથી હોય ? આ લવમાં દરેક માને છે કે અમે માતાની કૂખમાં સવા નવ મહિના ઊઘે માથે રહેલાં છીએ. હવે જન્મની વાત. દરેકે માતાનું દૂધ પીધેલું છે તે સિવાય કોઈ ઉછરેલું નથી. પણ તેનો ખ્યાલ અમને નથી. જ્યારે આ લવ કે જન્મનો ખ્યાલ અમને નથી તો ગયા લવનો ને જન્મનો ખ્યાલ આવે ક્યાંથી ? જ્યારે તે ખ્યાલમાં ન આવે તો અમને અનાદિની વાત ક્યાંથી ખ્યાલમાં આવે ? આ તો ભેંસ આગળ

ભાગવતને ? જેમ ભેંસ આગળ ભાગવત વાંચવું નકામું ગણાય તેમ અમારી આગળ તું અનાદિથી રખડે છે તે વાત કહેવી નકામી છે.

ઉત્તર-તારી વાત સાચી. પણ કેટલીક વાતો સામાન્યથી જણાય પણ વિશેષથી ન જણાય. પણ બુદ્ધિશાળી મરુષ્ય સામાન્ય જણાવવાથી પણ સમજી શકે. આપણા હૃદયમાં ખાજરીનો દાણો આવ્યો. તે ક્યાંથી આવ્યો ? ક્યાં ગિચ્ચો છે ? કેને વાગ્યો ? કેને લણ્યો ? આ બધું માલમ નથી. પણ વિચાર કરીએ તો માલમ પડે કે અંકુરો હતો તો જ આ ખીજ થયું. તે અંકુરો પણ પહેલાં ખીજ હતું તેથી થયો. ન્યાયની ખાતર વિચાર કરે તો માલમ પડે. વીજાંકુરન્યાયેન સંસારોઽયમનાદિઃ ^{૧૫}ખીજ-અંકુરના ન્યાયે આ સંસાર અનાદિનો છે. તેમ અહીં જન્મ અને કર્મ.

જન્મથી કર્મ અને કર્મથી જન્મ

કર્મ ક્યારે ? જન્મ હોય તો. તે વિચાર, આચાર, કે વર્તન હોય તો. તે જન્મ ક્યારે ? પહેલાં કર્મ હોય તો. તે કર્મ ક્યારે ? પહેલાં જન્મ હોય તો. તેથી જન્મ અને કર્મ બેય અનાદિની પરંપરાવાળ છે. તે ન માનીએ તો ખીજ વગર અંકુરો થયો અને અંકુરો વગર ખીજ થયું તેમ મનવું પડે. તે તો નથી માનતા તેમ અહીં જન્મ વગર કર્મ અને કર્મ વગર જન્મ થયો તે પણ ન માની શકીએ. જન્મ વગર કર્મ અને કર્મ વગર જન્મ માનીએ તો સિદ્ધ મોક્ષ જેવી ચીજ માનવાનો વખત જ ન રહે. કેમ ?

વગર પ્રયત્ને કર્મ લાગી જાય માટે વગર કર્મે જન્મ કે વગર જન્મે કર્મ પણ ન માની શકીએ. માટે જન્મથી કર્મ અને કર્મથી જન્મ. આ વિચારીએ તો આત્માનાં જન્મ અને કર્મ અનાદિનાં માનવાં પડે.

પહેલાં ઇંડું કે કૂકડી ?

કેટલાક જીવોને મૂંઝવવા કહીએ કે પહેલો જન્મ કે પહેલાં કર્મ ? ત્યારે સામો કહી દે કે પહેલાં ઇંડું કે પહેલી કૂકડી ? તો તેમાં તું પહેલાં ઇંડું હતું અને પછી કૂકડી હતી અથવા પહેલાં કૂકડી હતી અને પછી ઇંડું હતું તેમ અડી પણ ન કહી શકે.

જૈનનું લક્ષણ

અનાદિથી જ જીવ જન્મ કર્મ કરતો આબો, એ મેળવતો ગયો અને મેલતો ગયો. દરેક વખતે સરવાળે શૂન્ય. જીવગીની જહિમત ઉઠાવીને કંચન, કામિની, કુટુમ્બ અને કાયા ચાર મેળવ્યાં પણ નીકળતી વખતે સાથે કંઈ નહિ. માટે સરવાળે શૂન્ય આબુ. આ તો જગતનો સ્વભાવ છે તે બન્યા કરે છે. ખીબું શું કહીએ ? તે પ્રમાણે હોય તો બચાવ કરી શકે. જગતનો સ્વભાવ હોય તો મહાપુરુષો જાગ્યા શી રીતે ? તરવાનો સ્વભાવ કેવા મહાપુરુષોનો છે ? આસ્તિક હોય તો તેને મહાપુરુષો તર્યા એમ માનવું પડશે. જો તરવાનાં કારણો મેળવે તો તરે; રખડવાનાં કારણો મેળવે તો રખડે. માટે જૈનેતરો કરતાં જૈનોમાં કોઈ વિશિષ્ટતા હોય તો એ કે જૈનો જીવને જવાબદાર ને જોખમદાર માને છે.

સવિધ્યની જીંદગીને કર્મો માટે જવાબદાર અને જોખમદાર કોણ ? જીવ છે. જીવને પોતાનાં કૃત્યો માટે જવાબદાર અને જોખમદાર માનનારો જૈન. બીજાને ઇશ્વરને માથે જવાબદારી જોખમદારી નાંખવાની. તમે કોઈના માથે તમરી જવાબદારી અને જોખમદારી ખસેડી શકો તેમ નથી. પણ તમે પોતે જ જવાબદાર અને જોખમદાર છો. જન અને જૈનેતરોમાં આ ફરક છે. દેવ, ગુરુ ને ધર્મ આ ત્રણને વ્યક્તિ, વસ્તુ તરીકે બધાં માને છે. પણ ફરક શેમાં ? જૈનો જીવને જવાબદાર ને જોખમદાર માને, જ્યારે બીજાઓ તે નથી માનતા. ઊલટું જો દુનિયાદારીમાં કહીએ તો ‘ઇશ્વરના ઢોર’. ઢોરને ક્યાં રહેવું તે નક્કી નહિ. જનને ત્યાં તો તેનું નસીબ હોય ત્યાં. વ્યવહારથી જાનવર તો બીજાના દોરણથી જાય અને રહે. જૈનેતરોના મુદ્દા પ્રમાણે આ જીવ ‘ઇશ્વરનું ઢોર.’ ઇશ્વર જેમ દોરે તેમ જવાનું; ઇશ્વર જેમ રાખે તેમ રહેવાનું. ત્યારે જૈનના મુદ્દાએ જીવ પોતે જ પોતાનાં કૃત્યોને અંગે જવાબદાર અને જોખમદાર. જેઓ આત્માને સુધારવા માંગતા હોય તો તેઓએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેઓએ આત્માનું સાધન કર્યું અને મોક્ષ મેળવ્યો, તેમને જન્મ ને મરણ નહિ ? જન્મની જાંજીર અને પુદ્ગલની પરાધીનતામાં મોક્ષે જનારા આત્માને રહેવાનું નહિ. પુદ્ગલની પરાધીનતા અને જન્મની જાંજીરનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ ‘મોક્ષ.’

આપણે જન્મીએ ત્યારે જ્ઞાન જન્મે, અને મરીએ ત્યારે જ્ઞાન મરે. ક્યું ? શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થાય તે. એટલે સવમાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોની સ્વાસ્થ્યતા ઉપર ખુદ્દિ અને જ્ઞાનનું ટકવું અવલંબેલું છે.

શક્તિ આત્માની કે દેહની ?

નાસ્તિકે શંકા કરી કે જ્ઞાન જો આત્માનો સ્વભાવ હોય તો જો ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ હોય તો દેખાય, અશુદ્ધ હોય તો ન દેખાય. મીઠાઈએ તો ન દેખાય, ઊઘાડી રાખીએ તો દેખાય. ખાળકને નાની ચીજ ઉપાડવી હોય તો મુશ્કેલ. તો તે શક્તિ આત્માના ધરની કે શરીરના ધરની ? જો આત્માના ધરની કહો તો મુશ્કેલ ન પડવી જોઈએ. જેમ પુદ્ગલો વધે તેમ ઇન્દ્રિયોની તાકાત વધે. અન્વય કે અતિરેક પુદ્ગલમાં રહે છે તો કેમ તે તેનું કાર્ય નહિ ? વાત ખરી. પણ તારા હાથમાં સોય આપીએ અને કહીએ કે લાકડાને કાપ. તારામાં કાપવાની શક્તિ છે છતાં તે કેમ મથી કપાતું ? પણ કુહાડો કરવત હોય તો જ કાપે ને ? સોય વળતે તારામાં શક્તિ ન હતી ? હતી. પણ સાધન ન હતું. સાધન જેવું મળે તેવું જ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે. સાધકને શક્તિ જોઈએ તે ચોક્કસ. પણ કાર્ય કેટલું કરે તો જેટલું સાધન મળે તેટલું જ. સાધન મળ્યા વગર સાધકની શક્તિનો ઉપયોગ થતો નથી. જ્યારે દીવો ન હોય ત્યારે કંઈ નથી દેખતા. દીવો થાય ત્યારે દેખે. તે દીવો દેખનારો કે આંખ ? જેવું અજવાળું હોય તેવું દેખાવું થાય. દીવો દેખનારો પદાર્થ નથી, પણ પ્રાધન છે. તેમ ઇન્દ્રિયો અને શરીર જ્ઞાનનાં સાધનો છે, પણ સાધક તો આત્મ'. જેઓ સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષે જાય તેનો આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન, વીતરંગતા, સુખ અને અનંત શક્તિનો માલિક હોય છે.

એક ખોળે રહેવાવાળા અને એક ખોરાક ખાવાવાળા બે લાઈ વચ્ચે શક્તિનો ફેર કેમ ? તેમ પુદ્ગલ સાધન હોય

ત્યાં સુધી કામ કરી શકીએ. જે ભવમાં જન્મીએ ત્યારે શુદ્ધિ લેગી કરીએ અને મરીએ ત્યારે છોડીને જઈએ. જ્યારે મહા-પુરુષો અહીં મેળવે અને બધું લઈ જાય માટે કેવલજ્ઞાનમાં એક લેહ માનીએ. જેમાં ઓછુંવત્તું ન થાય-પરાવર્તન ન પામે. આવું જ્ઞાન આ જીવ મેળવી શકે છે.

ક્રીમતી ચીજની પાછળ નકલોનો દરોડો હોય

મેળવવું શું ? તે મેળવી શકાય છે કે નહિ ? આત્માની શુદ્ધિ મેળવાય છે તે અનંતાએ મેળવી તેનું સાધન કયું ? આત્માની શક્તિ ખીલવવાનું સાધન કયું ? આત્માની અવ્યાખ્યા શક્તિ મેળવવાનું અને તે રહે તેવું સાધન કયું ? તે સાધન જે કોઈ હોય તો માત્ર ‘ધર્મ’ છે. તે સિવાય બીજું કોઈ સાધન નથી. આ બધો ધર્મ મોક્ષને અંગે, ભવાંતરને અંગે કે દુનિયાનાં સાધનોને અંગે ક્રીમતી ? એ વિચારે તો જરૂર માલમ પડે કે ક્રીમતી ચીજની પાછળ નકલોનો દરોડો હોય. નકલીનો દરોડો કેની પાછળ ? કોઈએ જગતમાં બનાવટી ધૂળ, લોહું, તાંબું વગેરે ન બનાવ્યું, પણ બનાવટી ચંદી, સોનું, હીરા, મોતી વગેરે બનાવ્યાં. જેની ક્રીમત હોય તેની જ દુનિયા નકલ કરે. જે ક્રીમતી ચીજ તેમાં નકલોનો ડર. આ વસ્તુ જગતની સિદ્ધ છે. તો અવ્યાખ્યા સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરાવનાર, ભવોભવ સુખ દેનાર, ભવોભવ દુઃખને દૂર કરનાર ધર્મ છે.

જે ચોકથી અનેક મળે તે અનેક કરતાં એક ક્રીમતી ગણાય છે. જેમ પૈસાની ત્રણ પાઈ મળે માટે પાઈ કરતાં પૈસો ક્રીમતી. જેમ આનાના ચાર પૈસા મળે તેથી પૈસા કરતાં

આનો ક્ષીમતી. જેમ રૂપિયાના સોળ આના મળે છે મારે આના કરતાં રૂપિયો ક્ષીમતી. તેમ અહીં એક નસીબ કેટલું કામ કરે છે ?

જન્મ શાને પ્રભાવે ?

આપણે રખડતા હતા ને મનુષ્યપણું જોયું કે ? નિશાળે ગયા અને શીખ્યા ? તેવી રીતે જન્મ્યા ત્યારે કેટલાં શરીરવાળા તે બધું કઈ નિશાળમાં લાણીને બનાવ્યું ? ત્યારે કહો કે નસીબથી બન્યું. જેવું જીવે પુણ્ય કર્યું હોય તેવું શરીર બને. તમારું જીવન તમારે આધીન છે ? ના, પણ જેટલું નસીબ હોય તેટલું જીવાય. ઇન્દ્રિયો ને જન્મ તે પણ નસીબથી. આ જન્મ શું પિતાની પ્રાર્થનાનો, માતાના મનોરથનો કે તમારી ઇચ્છાનો થયો ? ના. આપણે રખડતા હતા અને ખાપે જોયા અને તેથી સારો લાગ્યો અને તેથી પ્રાર્થના કરી કે ખેટા, મારા કુળમાં આવજો અને તેથી આવ્યા છો ? તેમ નથી બન્યું. તેવી રીતે માતાએ જોયો ને સારો લાગ્યો તેથી માતાએ વિચાર કર્યો કે આ મારી કૂખમાં આવે તો સારું. તેથી આવ્યા ? ના. તેમ જીવે પોતે રખડતા માળાપને જોયાં અને સારાં લાગ્યાં તેથી હું ત્યાં જઈ તો સારું તેથી તમે આવ્યા ? ના. ત્યારે કહો કે આ જન્મ નથી પિતાની પ્રાર્થનાનો, માતાના મનોરથનો કે નથી જીવની ઇચ્છાનો. તો પછી આ જન્મ થયો શાથી ? તો કેવલ નસીબથી. ધર્મના-પુણ્યના પ્રભાવે.

આખા જીવનમાં પુણ્ય અને નસીબને અંગે દેખી શકીએ છીએ કે અગમ્ય કાર્યો કે જે આપણી નજરમાં-કલ્પનામાં ન આવે તેવા બને છે. તો પછી એક ધર્મની ક્ષીમત કેટલી ?

જે એકથી અનેક મળે તે અનેક કરતાં એક ક્ષીમતી હોય. તો પછી ધર્મથી આ બધું મળે છે માટે ધર્મની કિંમત સમજીને માનવી પડે. તેથી આમાં બનાવટ ઘણી હોવી જોઈએ. માટે સાચો ધર્મ પકડવો જોઈએ. ધર્મ ક્ષીમતી હોવાથી તેની પાછળ નકલોનો દરોડો.

ધર્મની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે પરીક્ષા

આ માટે તો શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે “સુક્ષ્મબુદ્ધ્યા સદા જ્ઞેયો ધર્મો ધર્માર્થિભિર્નરૈઃ । અન્યથા ધર્મબુદ્ધ્યૈવ; તદ્વિઘાતઃ પ્રસજ્યતે ॥ (અષ્ટ ૨૧, હારિ ૦ શ્લો ૧) જેને ધર્મની ઇચ્છા હોય તેને ધ્યાનમાં રાખવું કે અધપણામાં વેસપણું કરીને પેટ નહિ ભરાય તેમ બુદ્ધિ ન ફેરવવી અને ધર્મ લેવો તે નહિ બને. માટે બારીક બુદ્ધિથી ધર્મ તપાસવો જોઈએ. જેમ શાકમાં ગફલત થાય તો એક વખતનું લોજન બગડે, લૂગડામાં ગફલત થાય તો એક ઋતુ બગડે, અથાણામાં ગફલત થાય તો વર્ષ બગડે અને બાયડી લેવામાં ગફલત થાય તો આખી જીંદગી બગડે પણ ધર્મમાં ગફલત થાય તો ? જન્મોજન્મ બગડે. માટે ધર્મની થાપ બાધી પાલવે તેમ નથી. માટે બારીક બુદ્ધિથી ધર્મ જાણવો જોઈએ. કેને ? જેને ધર્મની ઇચ્છા હોય-તેને. આ વસ્તુ અત્યારના હિસાબે માનો છે ? ના. પણ જે કોઈ કાલ ગણે તે કાલમાં ધર્મને બારીક બુદ્ધિથી પારખવાનો છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને કષાયોના યોગો કયા જન્મકારમાં ન હતા ? દરેક જન્મમાં હતા. પણ તે બારીક બુદ્ધિથી પરીક્ષા કરે તો ધર્મને સારો ગણે. આહે તો સત્યુગ હોય, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ કે કલિયુગ હોય, છતાં ધર્મને બારીક બુદ્ધિથી

તપાસવો પડશે. નહિ તપાસાય તો આના જેવું થશે. અમે આડુંઅવળું કંઈ ન જાણીએ, પણ બુદ્ધિ તો ધર્મની છે ને ? તો તે અહીં ન આવે. ધર્મ હશે ને માનશે અને કરશે તો કામ લાગશે, પણ તે નહિ હોય તો નકામું. જો ધર્મને ખારીક બુદ્ધિથી જોવામાં નહિ આવે તો બુદ્ધિ ધર્મની રહેશે અને ઘાત થશે ધર્મનો.

ડોશી ને વાછરડું

કોઈ ગામમાં વ્યાસજી હતા. તે કથા કહેતા હતા. તેમાં તેમણે જણાવ્યું કે જે અનાજ આપે છે તે સુખ પામે છે. પાણી આપે છે તે આવતા ભવમાં સુખ પામે છે. વ્યાસજી આવતા ભવની વાત કરે છે, પણ અનાજ માટે મારી પાસે સાધન નથી પણ પાણી છે. ત્યારે પાણી એવી ચીજ છે કે જે ગમે ત્યારે આપી શકાય. માટે તે પાવાનું હું રાખું. આ પ્રમાણે એક ડોશીએ નક્કી કર્યું. ડોશી કોઈ દહાડો ફૂવા ઉપર પાણી ભરવા ગઈ. તે વખતે બધી સ્ત્રીઓ પાણી ભરીને આવી ગયેલી. ત્યાં કોઈ ન હતું. આવે વખતે ડોશી પાણી ભરવા આવી હતી. તેવામાં એક વાછરડું તરસ્યું થયેલું. તે ફૂવા આગળ આવ્યું અને તરફડવા લાગ્યું ત્યારે ડોશીએ વિચાર્યું કે આ તરસ્યું થયેલું છે. જો તેને થોડું થોડું પાઈશ તો તરસ નહિ મટે. એકદમ પાઈશ તો આફરો થશે માટે ફૂવામાં ઊતારી દઉં. તેને જ્યારે પીવું હશે ત્યારે પીશે. આમ વિચારીને વાછરડાને ફૂવામાં ઊતારી પોતે પાણી ભરીને મલકાતી મલકાતી જાય છે. તેવામાં સામે પાડોશજી મળી અને ડોશીને મલકાતી જોઈને પૂછ્યું કે આજ આટલા બધા

હરખમાં ? ડોશીએ કહ્યું કે એક જીવને અખંડ પાણી પાયું. ઉપકારની બુદ્ધિ, પણ પરિણામ શું આવ્યું ? તેમ બુદ્ધિને નહિ ફેરવનારા મનુષ્યો ધર્મનો ઘાત કરનારા થાય. જે લોકો ધર્મ કહેનારા તે ધર્મ કહે, પણ ખારીક બુદ્ધિથી ધર્મ તપાસશે તો ધર્મ થશે; નહિ તો ધર્મની બુદ્ધિ હશે અને ધર્મનો નાશ થશે.

હવે તે ધર્મ તપાસવો કઈ રીતે ? દુનિયાની વસ્તુ સ્પર્શ, રસ, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્રથી માલમ પડે, પણ ધર્મની પરીક્ષાનું સ્થાન કયું ? જેની પરીક્ષાનું સ્થાન ન હોય તેની પરીક્ષા કરવી શી રીતે ? ધર્મની પરીક્ષા નથી થઈ શકતી તેમ નથી. તે થાય છે તો ધર્મની પરીક્ષા કેવી રીતે થાય છે ? તેનું સ્થાન કયું ? અને તેથી આત્માનું કલ્યાણ થાય છે તે કેવી રીતે ? તે જે અધિકાર જણાવાશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન ૬

વૈદક કરતાં વૈદું મુશ્કેલ

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ દેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં વૈદક સહેલું નથી તો પણ તે સહેલું છે. વૈદક કરતાં વૈદું મુશ્કેલ. તે વળી શું ? વૈદક ને વૈદું તે કઈ ચીજ ? રોગોનાં કારણો, તેનાં સ્વરૂપો ને તેની ચિકિત્સાને જાણવાં. હવે ધારો કે કોઈ દર્દી આવ્યો. તેનો રોગ, તે રોગનાં કારણો અને તેની દવા જાણે. વૈદક બન્યા છતાં વૈદું ન જાણે તો તે ‘ઊંટવૈદું’ ગણાય. કાલે જણાવી ગયા કે ઊંટના ગળા ઉપર લાત મારી

અને ચીલડું ફાટી ગયું અને સોળે બેસી ગયો. તેનો ભાવાર્થ નહિ જાણનારે ગળે ગુમડું થયું ત્યાં ગયો અને લાત મારી તો શું પરિણામ આવ્યું ? વૈદક મુશ્કેલ, છતાં વૈદક કરતાં વૈદુ મુશ્કેલ તેમ અહીં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ધર્મ દેશનાનો અધિકાર મુશ્કેલ.

ઢંઢેરો વાંચવાનો હુક કેને ?

દુનિયામાં શહેનશાહી ઢંઢેરો. તે વાંચે કોણ ? જે શેરીફ (sherriff) હોય તે. તે શેરીફ કોણ હોય ? તો શહેનશાહ તરફ સંપૂર્ણ વફાદાર રહેતો હોય, અને શહેનશાહની આખાદીએ પોતાની આખાદી ને શહેનશાહની આખાદીએ પોતાની આખાદી ગણતો હોય. વળી શહેનશાહની આખાદી અને આખાદી માટે પોતાની આખાદી અને આખાદીનો ભોગ આપે ત્યારે 'શેરીફ' તરીકે નીમાવવા માટે લાયક થાય. તેવાના હાથે જ શહેનશાહનો ઢંઢેરો વંચાય. રસ્તા ઉપર બેટલા ચાલનારા છે તે વાંચી શકનારા છે, છતાં વાંચવાનો અધિકાર કેનો ? શહેનશાહની આખાદી અને આખાદીમાં તમન્નાવાળો હોય તેનો. તેમ આ જિનેશ્વર ભગવાને છ કાયની હિંસાની વિરતિનો, સર્વથા જૂઠું નહિ ખોલવાનો, સર્વથા ચોરી નહિ કરવાનો, અશ્રદ્ધાતની વિરતિનો, સર્વથા મમતા નહિ રાખવાનો, થોડું સચિત્ત અને વધારે સચિત્ત, થોડું-અદ્ય રાખવાનો, ત્યાગ કરવાનો ઢંઢેરો જાહેર કર્યો, પણ તે વાંચવાને લાયક કોણ ? તો દૂધદહિયા હોય તેને અધિકાર નહિ. દૂધદહિયા કોણ ? દેશવિરતિવાળા માત્ર કારણ ? તેમને સંસાર અને ધર્મ ખંને ગાયવવાના છે. સંસારને બાધ ન આવે તે રીતે ધર્મ કરવા તયાર થાય.

ભરતે ઊભી કરેલી સાધુસંસ્થાની ફેક્ટરી

ભરત મહારાજે સાધુસંસ્થા ખોલવા માટે ફેક્ટરી (factory) ઊભી કરી. કેમ ? એવાં સેંકડો અને હજારો કુટુંબને ઊભાં કર્યાં. એઓ કંઈ સ્થિતિનાં ? મુખ્યતાએ બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરે. જેઓ એ ધારણ ન કરી શકે તેઓ પોતાના સંતાનોને—બાળક હોય કે પછી બાલિકા હોય, બાળક હોય તો સાધુને અને બાલિકા હોય તો સાધ્વીને સોંપી દે. તેની મરજી ન હોય અથવા સાધુ કે સાધ્વી તેવા પ્રકારનાં કારણો જાણવાથી ન સંઘરે તો તે કુટુંબ પાછું ફેક્ટરીમાં. તેને પણ જે સંતાન થાય તેને પણ સાધુ સાધ્વીને સોંપવાનાં. આથી શું જણાય ? સાધુ—સાધ્વી માટે પ્રાર્થાનું બિહું કર્યું. તે લોકોને વેપાર, ખેતી વગેરે કંઈ કરવાનું નહિ, પણ એક ઉચ્ચાર કરવાનો. કયાં ? ચક્રવર્તીની આગળ. તેની ભયંકરતા કેટલી

બધા આશીર્વાદના શબ્દો સાંભળવાં તૈયાર, પણ ‘દહો’ શબ્દ સાંભળ્યા તૈયાર કોઈ નથી. ત્યારે આ બધાનો આધાર દહા ઉપર. દહો અક્ષર કેમ ? બધાને શું સંભળાવે ? તમો હાર્યા. ભય તમારા ઉપર વાળે છે. આ શબ્દો કેને વહાલા લાગે ? ચક્રવર્તી જેવા કે જે છ ખંડના માલિક, દેવતાને પણ પોતાની આજ્ઞા મનાવે. અખંડિત શાસન હોય તો જેની આજ્ઞા ન શેકાય તેવી હોય. આવી નિશ્ચિતિ કેની હોય ? ચક્રવર્તીની. એ જ ચક્રવર્તીની સ્થિતિ સાંભળીએ તો તેને એવો મદ થાય કે છ ખંડ જીતે ત્યારે મારા જેવો બીજો કોઈ નથી. પણ એ ‘ઋષભદ્રટ’ પર્વત ઉપર નામ લખવા જાય અને ત્યાં નામો લખેલાં વાંચે અને પોતાના નામ લખ-

વાની જગ્યા ન મળે તે વખતે મદ ઓછો થાય. ચક્રવર્તીને મદ ઓછો થવામાં એક જ કારણ ભૂતકાળના નામોના દર્શનથી મદનું ભૂત ભાગી જાય. આવો જે અખંડ શાસનવાળો, ઔદ રત્નોનો માલિક, નવ નિધાનોનો સ્વામી. તેને કહેવું કે તું હાર્યો, તે કેટલું ભયંકર ? વળી કહેવાનું ક્યાં ? તે સિંહાસન ઉપર રાજસભામાં બેઠા હોય ત્યારે. તમે હાર્યા તે કહેવું કેટલું ભયંકર ?

ટપાલી ખરાબ વસ્તુનો કાગળ આપે પણ કાળી લીટીવાળો આપે પણ વાંચો ત્યારે ખબર પડે. દુઃખદાયક સમાચાર સૂચનાથી ધીમે ધીમે અપાય છે. દેવે પણ સગર ચક્રવર્તીને તેના પુત્રોના મરણના સમાચાર પોતે બ્રાહ્મણનો વેશ લઈ પોતાનું પુત્રનું મડદું બતાવીને પોતે શોક કરવા લાગ્યો ત્યારે સગર ચક્રવર્તી આશ્વાસન આપવા લાગ્યો. તેમ કરતાં કરતાં તેના પુત્રોની ખબર ધીમે ધીમે અપાઈ. દુનિયાના દુઃખદાયી સમાચારો એકદમ અપાય તો ? આ ભરસભામાં આગળપાછળના કોઈ પણ મસાલા વગરની તું હાર્યો તે કહેવું કેટલું મુશ્કેલ ? કેટલો આઘાત કરનાર ? છોકરા આગળ બાપ હારે છે. પણ છોકરા આગળ બાપ જીતતો નથી. સ્નેહ હરાવે તેથી હરાય તો તેમાં ભય નહિ. રાણીથી હારે તે તેનો ભય નહિ. ત્યારે આ ભય વગરની હાર નથી. ભયાનક ભયવાળી હાર છે. “વર્ધતે મયં” આ વાક્ય ચક્રવર્તી સભા ભરીને બેઠો હોય તે વખતે સંભળાવાય તે કેટલું મુશ્કેલ ? ત્યારે ભરત મહારાજે સાંભળવા માટે આ લોકોને રાખ્યા છે. જે મનુષ્ય ચક્રવર્તીને તું હાર્યો, તારા ઉપર

ભય વધી રહ્યો છે, આવું કહેનાર તેના આત્માને આ બુદ્ધિમાં કઈ રીતે રાખે ? માટે સાધુ-સાધ્વી યનાવવાની ફેકટરી ઊભી કરનાર ભરત મહારાજ. તેમને પણ જ્યાં સુંદરીની દીક્ષાને પ્રસંગ આવ્યો ત્યાં “રહેવા દે, વિચારો.” એવો વિચાર આવ્યો. આ ઉપરથી કહેવાનું તત્ત્વ એ કે દૂધદહિયા ધર્મ સારો ગણે પણ સંસારને સાચવીને. તેઓ સંસારની આઝાદી અને આખાદી સાચવીને ધર્મની આઝાદી અને આખાદી કબૂલ કરે છે.

નાગડા બાવાનું લશ્કર

આ તો નાગડા બાવાના લશ્કર જેવા છે. એક રાજ્યમાં લશ્કરની તાણ પડી. તે વખતે તે ગામમાં નાગડાની છત હતી. તે બધાંને તાલિમ વગેરે આપીને લશ્કરમાં બેડયા. કોઈ પ્રસંગે યુદ્ધનો વખત આવ્યો ત્યારે નાગડાને લઢવા પહેલાં મોકલ્યા, ત્યારે તેનો સેનાપતિ કહે કે આપણે લઢવાનું છે, પણ આપણને વાગે નહિ તેમ લઢજો. તેવી રીતે આજે દુનિયાદારીના દેશવિરતિવાળા ધર્મની ઇચ્છાવાળા-મનોરથવાળા ઉન્નતિ, આઝાદી, આખાદીને આહવાવાળા ખરા, પણ “સંભાળ કે લઢના” તેમ શરીર, સ્ત્રી, કુટુંબ, માખાપ, ઘર, દોકરાં, ધન, માલ-મિલકત, સંબંધ ને ઓળખાણવાળાને સંભાળવાં.

ચોગઠ મરવા બેઠા ત્યારે પોતાની ફૂકરી ન મરે તે ખ્યાલ રાખે. પારકી ફૂકરીઓને પોતાનો દાવ અપાવીને મારે. પોતાની મરવા આવે ત્યારે ‘ગાંડી’ કરીને આગળ લાવો છો ને ? દેશવિરતિવાળા પાંચમે ગુણઠણે બેઠાં, છતાં પોતાની ફૂકરી મરવાનો વખત આવે ત્યારે દેવ, ગુરુ અને ધર્મને કોરણે મૂકી દે. આવાને ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજે આપેલો

ઢંઢેરો તે જાહેર કરવાને લાયકાત નથી. હું તીર્થંકર ભગવાનને માટે દેશ, વેષ, માલ-મિલકત, ઐરી છોકરાં, માખ.૫ વગેરેને છોડી દઉં છું.

કેસરિયા કોણ કરે ?

કેસરિયા કરીને નીકળનારા ઐરી છોકરાં આગળ આવશે તેથી તેમને બાળીને કેસરિયા કરે છે. તેમ અહીં આગળ 'વોસિરે વોસિરે' કરીને પહેલેથી ચિંતા બંધ કરાવી. પહેલાં સાધુપણું લેનારે ચિંતાની ચિતા સળગાવી દેવી. શેની ? દેશ, વેષ, માલમિલકત, કુટુંબ, પૈસા, ઐરી છોકરાં વગેરેની ચિંતા નહિ. એ બધી ચિંતાની ચિતા બડકે ને ચિંતાને બાળી નાંખે પછી નીકળે તે જ કેસરિયા કરનારો થાય. તે સિવાય કેસરિયા કરનારો ન થાય. તેમ અહીં આગળ દેશ, વેષ, કુટુંબ સંબંધી, ધન, શારીરિક ચિંતાને પણ બાળી મૂકી તેથી નિવૃત્ત થઈ જાય. અધકચરી સળગાવીને ભાગી જાય તેવી નહિ. પણ વર્તમાન, ભૂત ને ભવિષ્ય કાલને અંગે મન, વચન, કાર્યાએ કરીને કરવી નહિ, કરાવવી નહિ અને અનુમોદવી નહિ. ઉપર કહેલી ચિંતાને ચિતામાં સળગાવી દઈને નીકળે તે 'દૂધદહિયા' નહિ. ભગવાન જિનેશ્વરનો ઢંઢેરો સંભળાવવાનો અધિકાર દૂધદહિયામાંથી નીકળેલો હોય તેને. તેમાં ક્યાં ફેર પડે ? જેમ સોય અને ગઠડીમાં સ્વરનો ફેર પાડ્યો તેમ દૂધદહિયા સ્વરનો ફેર પાડીને શાસનનું સંત્યાનાશ વાળે. માટે જેઓ ચિંતાની ચિતા કરીને નીકળે તે જ ઢંઢેરો સંભળાવવાને હચ્છકાર ગણાય. પણ ત્યાગી થયેલો મૂખ હોય તો ? પણ આચારપ્રકલ્પ કે જે નિશીથસૂત્ર કહેવાય છે તેમાં જે દ્રવ્ય, ભાવ, ઉત્સર્ગ, અપવાદ, આપત્તિ ને ઉન્નતિકાલના

ઈષ્ટ સિદ્ધ થયેલું છે તે કોઈ નવું કરી શકતું નથી, કરી શકાતું નથી અને કરી શકાશે નહિ. જ્ઞાન તો દરેક આત્મમાં સર્વજ્ઞપણાનું રહેલું છે, તેથી અભવ્યેને પણ કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મ મળ્યું. તેને કેવલજ્ઞાન ક્યારે થયું? તો તે પહેલેથી રોકાયેલું છે. પ.ચે પ્રકારનાં જ્ઞાન નિગોદીઆથી માન્યાં. કેવલજ્ઞાન તે નવી સાધવની ચીજ નથી. ખીંટી ખેંચવાથી બારણું ઉઘડ્યું. અંદર રહેલો દીવો આપોઆપ કામ કરે છે. તેમ અહીં કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, વીતરાગતા, સુખ અને વીર્ય આત્મામાં એકની એક દશામાં હુમેશાં રહેલાં છે. પણ આવરેલાં છે, માટે થતાં નથી. તેમ અહીં આગળ આત્મા કેવલજ્ઞાનાદિ સ્વરૂપવાળો છે. તેથી તે નવું કરવાનું નથી. તેને રોકનારં જે કર્મો તેને ખસેડવાનું કામ છે. માટે પ્રતિબંધકના અભાવને મોડ માન્યો. પ્રતિબંધકનો અભાવ તે અભાવરૂપ હોય તો તે ‘પુરુષાર્થ’ જ છે. તે જ્ઞાને અંગે ગણ્યો? ઈષ્ટની સિદ્ધિ અંદર રહેલી છે તેથી. તેમ અહીં આગળ પણ અનંતા ભવોનું જૈન ધર્મ મથન કરી નાખે. વિવોહણો મવિઅપુહરીઆણં...

ભવ્ય જીવો અને કમળ

કમળમાં સ્વાભાવિક વિકસ્વર થવાને સ્વભાવ છે, માત્ર સૂર્યનાં કિરણોનો સંયોગ મળવો જોઈએ. સૂર્યના કિરણો કુમુદને વિકસ્વર કરી શકતાં નથી. જ્યાં સૂર્યનાં કિરણ ગડગડાં ત્યાં કમળ વિકસ્વર થાય અને કુમુદમાં સ્વભાવિક કર્માવવાને સ્વભાવ છે તેથી તે કર્માઈ જાય. તેમ અહીં ભવ્ય જીવો મોક્ષ માર્ગે વિકસ્વર થવાને લાયક છે. તેવ જિનેશ્વરના ધર્મરૂપી સૂર્યનાં કિરણો અડકવાથી વિકસ્વર થઈ જાય, અભવ્યરૂપી

કુમુદો વિકસ્વર ન થાય તેમાં નવાઈ નહિ. તેને શાસન એવું લાગે કે શું કરું કે ખસેડી શકાતું નથી. આમાં આવી પડયો. કોને આ ફસા આ ફસા ?

જેમ વાણિયાને હાઈફ્રેસ આવી ભરાણાને અંગે ફૂટવું પડ્યું. તાજિયાંને દિવસે કોઈ વાણિયાને ફુક ન બંધ કરતાં વાર લાગી. તેવામાં તાજિયાં ત્યાં આવી લાગ્યાં એટલે આ તો ખાંડીઆભાઈ! હિંદુનો વરઘોડો હોય તો બધા શાંતિથી જોઈ શકે, પણ ખીજનો હોય તો ઉલ્કાપાત થયા વગર ન રહે. મ્યુનિસિપાલિટિ આગ લાગે ત્યારે તોડવાનું કામ પહેલું કરે તેમ હિંદુએ આવચેતી રાખી કે તેને મળવું નહિ. હવે પેલાને મોડું થયું અને તાજિયાં આવી ગયાં પાસે ત્યારે ખાંડીઆભાઈએ પકડયા અને કહ્યું કે ત્રણ હાઈ ફ્રેસ કર. ખીજનો કહે કે હાઈફ્રેસ, ત્યારે તે કહે કે આ ફસા. કેમ ? તો નથી ઘેર જઈ શકતો કે નથી ભળી શકતો. તેમ અભાવ્ય જીવોને શાસન રચતું નથી. અને શાસનમાંથી માનસન્માન મળવાથી છૂટાતું નથી કોને આ ફસા આ ફસા ? જેને શાસન, શાસ્ત્ર, ધર્મ ને લાગવાનું રચ્યાં નથી તેને આ ફસા આ ફસા. જેવાં ચંદ્રવિકાસી કમળો સૂર્યથી કરમાઈ જાય તેમાં સૂર્ય શું કરે ? તેમ જિનેશ્વર શાસનરૂપી સૂર્ય તે ભલ્યરૂપી જે પુંડરીક-કમલો તેને વિકસ્વર કરનાર છે. તે કહે કોણ ? કોણે કહ્યો, કોણે પ્રરૂપ્યો ? કેવલીઓએ. ખીજની પ્રરૂપવાની તાકાત નથી.

જેવા જાણ્યા વગર જે પ્રરૂપવાવાળા છે તે છોકરાની લીટી જેવા ઇંગ્લીશ (English)વાળા ગણાય. તેમ જેઓ સર્વજ્ઞ

નથી, આત્માને જાણી શકતા નથી, આત્માને કર્મબંધ થાય છે, આત્માનાં કર્મ રોકાય છે, આત્માનાં કર્મ તૂટે છે, આત્માનો સ્વભાવ, આત્માના ગુણો જાણી શકતા નથી તેવું કહેનારા છોકરાની લીટી જેવા. ખુદ કેવલજ્ઞાની મહારાજે બધું જાણીને આત્મા સંબંધી પ્રકારો અને ધર્મ પ્રસિદ્ધ કર્યો. એ કહેવાને હકદાર કોણ ? ઉત્સર્ગ, અપવાદ, દ્રવ્ય, ભાવ, કાલ, ક્ષેત્ર, જ્ઞાન, ક્રિયા વગેરેને જાણનારા હોય તેઓ.

જૈન ધર્મમાં વૈદ અને વૈદક

વૈદ કરતાં વૈદકપણું મુશ્કેલ છે. આ જૈન ધર્મમાં વૈદ અને વદક કોણ બન્યા ? પ્રકૃતજ્ઞાનવાળો. ચિંતાની ચિંતા સળગાવી દેનાર તેવો વૈદ બને પણ વૈદુ ક્યારે જાણે તો શ્રોતાજીવોને ઓળખે, તેમના અભિપ્રાયોને ઓળખે, કેવી પ્રકૃતિવાળા છે ? ૧૫૮માંથી તેનો અભિપ્રાય કેવો છે ? તે કેવી રીતે સુધરે છે ? તે પર્ષદમાં બાલ, મધ્યમ કે બુધ પર્ષદના છે તે તપાસવું. માટે “આગમતત્ત્વં તુ બુધઃ”

પરીક્ષક ન હોય દેખનારો. મગજના વિચારો દોડાવનારો ન હોય તો પરીક્ષા શાની ? આગમના રહસ્યની પરીક્ષામાં ઉતરનાર તે ‘બુધ.’ શું સાંભળવા-સમજવા લાયકનું ? જિનેશ્વર ભગવાનનું વચન. તેની આરાધના તે જ ‘ધર્મ’. તે સિવાય ‘અધર્મ’. આ ધર્મનું રહસ્ય, જિનેશ્વરે શબ્દ કેમ ન કહ્યો ? વચન કેમ કહ્યું ? આરાધના શબ્દ વાપરવાનું કારણ ? તે જણાવીને તેનો વચનની સાથે કેવો સંબંધ થાય છે તે જણાવશે તે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

ધ્યાનધ્યાન : ૭

વૈદુ' અને વૈદકની સમજણ

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ લગ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ
દેતા થકા આગળ પૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં વૈદક શીખ્યો
એટલે 'વૈદ' કહેવાય, કેમકે વૈદક ચીજ શી ? રોગનાં કારણો,
તેનાં સ્વરૂપો અને ચિકિત્સાને જાણે એટલે વૈદક શીખ્યો
અને 'વૈદ' કહેવાય. પણ 'વૈદુ' તે કઈ ચીજ ? તે વૈદકથી
જુદી નથી. કયો દર્દી છે ? તે કઈ અવસ્થાવાળો છે ? તેને
રોગ શાથી થયો ? તે રોગની દવા કઈ ? તે આપવાથી મટશે
કે નહિ ? આ બધું વિચારીને ચિકિત્સા કરે તો તે 'વૈદુ'
કરી શક્યો ગણાય; નહિતર 'ઉટવૈદા જેવું' થાય. એ પ્રમાણે
અહીં પગુ જિનેશ્વર મહારાજનું જે શાસ્ત્ર તે ધ્યાનમાં
રાખીને વર્તે તો સાચું વૈદુ'.

જાતજાતના તાવ

જગતમાં જે તાવ વીસ દહાડા કે મહિનો રહ્યો હોય
તો ઘર ઘાલી દીવું કહીએ, પછી તેને કાઢવો મુશ્કેલ બને.
છ બાર મહિનાથી આવતો તાવ તે 'હાડજ્વર' કહેવાય. તો
પછી અહીં અનાદિ કાલનો તાવ તેનું શું હોય ? આને
ક્રોધપ્રકૃતિ ક્યારની ? એવી કઈ અવસ્થા છે કે જેમાં ઇષ્ટનો
નાશ અને અનિષ્ટનો સમાગમ થાય તો પણ અવેશ ન
આવે ? તેવી અવસ્થા એકે નહિ. જેમ નાનું. બચ્ચું તેને
ઇષ્ટ વસ્તુ મળે તો ખુશ થાય અને અનિષ્ટ મળે તો રડવા
બેસે. ભલે ઇષ્ટ ન મળે તો શોક કરનાર ન થાય. ઇષ્ટનો

વિધાત કરનાર હોય તેથી આવેશ ન થાય તેની એકે અવસ્થા નથી.

જનવરની સ્થિતિમાં પણ ઈષ્ટ તરફ પ્રીતિ અને અનિષ્ટના સંપાદન તરફ દ્વેષ દેખીએ છીએ. દીડીમંકોડા ભય લાગે તો તે ચટકો કેવો મારે છે? વિકલેન્દ્રિયોમાં અનિષ્ટની સંભાવનામાં અને ઇષ્ટના ઘાતમાં આવેશ કેટલો છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. યાવત્ મનુષ્યમાં પણ ઇષ્ટનો ઘાત કરનાર, અનિષ્ટના સંપાદન અને ઇષ્ટના વિધાત કરનારને જાણીએ ત્યારે ત્યાં મનની પરિણતિ સ્થિર રહેવી અસંભવિત. જગતની દૃષ્ટિએ પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિમાં રાગ્યો ત્યાં સુધી ઇષ્ટના વિધાતને કરનાર ઉપર અને અનિષ્ટના સંપાદન ઉપર ક્રોધ ન થાય તે બને નહિ. પણ મારા આત્માને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ કઈ છે નહિ તેવી દશાએ આવે, વળી પૌદ્ગલિક જે સુખ-દુઃખો આવે છતાં તે મારાં નથી ત્યાં સુધી પ્રીતિ-અપ્રીતિ ન થાય.

અનાદિ કાળનો ક્રોધરૂપી તાવ

આ જીવને અનાદિ કાળનો તાવ લાગેલો છે. દુનિયામાં તાવ માટે ઘેરેઘેર કવીનાઈન (quinine)ની શીશીઓ છે. પણ મનના તાવની શીશીઓ મળે છે. તે પણ મફત મળે છે છતાં કોઈની પાસે છે? ના, એક પણ શીશી રખાતી નથી. તાવને તેડું કોણ મોકલે છે? જે બરોબર પથ્યમાં ન રહેતો હોય તે. ત્યારે આપણે રૂગલે ને પગલે તાવને તેડું મોકલીએ છીએ. પૌદ્ગલિક પદાર્થને વહાલો ગણીએ ત્યારે તેના ઘાતક ઉપર રોષ થાય. એ પૌદ્ગલિક પદાર્થ અનિષ્ટ સમજીએ તો

તેને કરનાર ઉપર રોષ થાય ને ? ત્યારે કહો કે આપણે ડગલે ને પગલે તાવને લાવનાર છીએ. ક્રોધને 'તાવ' કેમ કહીએ છીએ ? જેમ તાવમાં માથું દુખે, નસકોરાં ફૂલે, કેંડ તૂટે, હોઠ ફફડે, આંખ લાલ થાય છે તેમ ક્રોધ વખતે વિચારો. માથું દુખે છે કે નહિ ? આંખ લાલ થાય છે કે નહિ ?.... તાવનાં બધાં ગ્રિહો છતાં આ દુનિયાદારીનો તાવ જેમ ગણતરીમાં આવે છે, તેમ ક્રોધરૂપ તાવ ગણતરીમાં આવે છે ? તે તાવ કોઈ દિવસ સ્મરણનો નથી પણ આ તાવ તો સ્મરણનો છે.

સ્મૃતિતાવ ને વિકૃતિતાવ

કોઈ મનુષ્યે કોઈ દહાડો તમારા ઈર્ષ્ટનો ઘાત કર્યો હોય, તેને યાદ કરો ત્યાં ક્રોધ થાય છે. આ 'સ્મૃતિતાવ' ત્યારે દુનિયાનો વિકૃતિતાવ' છે. આમાં માત્ર સ્મરણ એટલે બુદ્ધિનો તાવ. તે તરફ જ્યાં જાયો એટલે યાદ આવ્યું કે ફલાણાએ આમ કર્યું, ફલાણાએ સારું થતું હતું તે બગાડી નાંખ્યું. એટલે આ ધ્યાનમાં તો આવીને ઊભો રહે. સ્મૃતિ અને બુદ્ધિના તાવને નિવારવાનું ઔષધ કયું હોય ?- દુનિયામાંનો તાવ તો લોહી અને આમડી પર અસર કરે ત્યારે આ તાવ આત્મામાં અસર કરે. ત્યારે આવી સ્મૃતિ અને બુદ્ધિનો તાવ તે અનાદિનો લાગેલો છે. ક્રોધ એટલે 'આત્મજ્વર'. હાડકાં જાય તો પણ ન જાય. હાડકાં ખરી જાય તો પણ જોડેને જોડે લાગેલો.

ક્રોધે ક્રોડ પૂર્વે તણું સંજમ ફળ જાય

ક્રોધવાળાને ઘાતેલી રીતે અવતાર કહીએ છીએ તેનો ખુલાસો અહીં થશે. જે મનુષ્ય ક્રોધમાં સતદિવસ રહેવાવાળો

હોય અને તેમાં મરણ પામે તો ઉપજે ક્યાં ? જ્યાં ઘાતકી-
સ્થાનો હોય ત્યાં. મનુષ્યને નિરવકાશ ક્રોધ હોય જ નહિ.
ક્રોધનો અમલ કરતો હોય તેને મારા શરીરને કે મારા કુટુંબને
કે મારી આજીવિકાને નુકશાન થશે કે નહિ તે બધો વિચાર
મનુષ્યને થાય. કોઈએ ચૂંટી ભરી તો તેના બદલામાં ધોલ
મારીએ, પણ છરો નથી મારતા. મનુષ્યના ગુના અને
સજામાં હિસાબ છે. ત્યારે જાનવરની જાતને અંગે તો પાસે
મળેલાં હથિયારોનો ઉપયોગ કરવો આ એક જ વાત. ગાયને
ભોળી ગણીએ છતાં તે મારકણી હોય અને છોકરે અડપલું
કર્તું તો તેને શિંગડું મારી દે. પણ આ એટલો જુલમ કે
અનર્થ કરનાર થશે તે જોવાનું નહિ. સાપ દબાણમાં આવ્યો
એટલે ડાંખ મારી દે. પણ તેનું પરિણામ શું આવશે તે
જોવાનું નહિ. તેને તો તેના હાથમાં જે વખતે જે હથિયાર
હોય તે વખતે ગુનો થાય એટલે તેનો ઉપયોગ કરવો, પણ
પરિણામ જોવું નહિ. ક્રોધના પરિણામનો પરિપાક જોવાની
તાકાત નહિ. ક્રોધના પરિણામ જોવાની દરકાર ન રાખે તેનું
પર્યવસાન ક્યાં હોય ? તો ત્યાં.

આપણે દરેક વખતે પશુસણમાં સાંભળીએ છીએ અને
ખોલીએ છીએ પણ જેમ છોકરો પરીક્ષા વગર કોડી કોડીનો
હિસાબ ગણે છે અને પરીક્ષા વખતે રૂપિયા મહોરનો હિસાબ
ગણે તો તેને શું કહેવું ? તેમ આપણે પણ “ક્રોધે ક્રોડ
પૂરવ તણું સંજમ ફળ જાય.” આ ક્યાં સુધી ખોલીએ તો
જ્યાં સુધી ‘ક્રોધ’ ક્રોકો આવીને કબજો ન લે ત્યાં સુધી.
કેડના સારા હોય, હથિયાર બાંધીને ફરનારા હોય પણ ધાડ
વખતે કામ ન કરે તો તે કેવો ગણાય ? તેમ ક્રોધ ક્રોકો

કબજે કરે ત્યારે તે વાક્ય યાદ કરવાનું નહિ. એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જે ક્રોધને વળતે આ વચન યાદ ન કરે તે. ક્રોધના દાવાનળમાં બળ્યા વગર રહેશે નહિ. શીખેલું વચન બચાવ નહિ કરે, પણ યાદ આવેલું વચન બચાવ કરશે.

પર્યુષણમાં ચંડકોશિયાની વાત સાંભળીએ છીએ. પણ તેનો વિચાર નથી કરતા. ત્યારે જણાવે છે કે જિનેશ્વરના વચનની ખાતર. હવે તે વખત, નથી જિનેશ્વર ભગવાનની હાજરી, નથી તેમને મળવાનું, નથી થતું સાક્ષાત્ દર્શન, નથી સાક્ષાત્ વચન સાંભળવાનું પણ શાસ્ત્રદ્વારાએ વચન સાંભળ્યાં તેથી દેશ, વેષ, કુલ, જાતિ, કુટુંબકબીલો, ઐરી છોકરાં, ધન, માલમિલકત વગેરેને છોડી દીધાં.

સાચા ભાગીદાર કોણ ?

કાલે સમજાવ્યું હતું કે કેસરિયા કરનારે જીવતાની ચિંતા રાખીને નીકળે નહિ, પણ ચિંતાના પદાર્થોને બાળીને નીકળે. કુટુંબમાં જે ઐરી છોકરાંઓ હોય તેને બાળી દે પછી કેસરિયા કરવા નીકળી જાય. તેમ આ ચિંતાને સળગાવીને નીકળે. કુટુંબકબીલો, દેશ, વેષ, માલમિલકત ને ઐરી છોકરાંની ચિંતા ન કરવી તેથી તેની ચિંતા ખડકી નાંખે. જેમ દુનિયામાં રજપૂતો કેસરિયા કરે તેમ ધર્મ સાધવા નીકળનારા ચિંતાની ચિંતા કરે. ચિંતાને સળગાવી દે. તેથી આ સાચા ભાગીદાર. આ દુનિયામાં બીજા બધા ભાગીદારો જૂઠા. કેમ ? તો તે એકલા મૂઢી ને આબરૂના ભાગીદાર. પણ સુખદુઃખના ભાગીદાર કોઈ નહિ. પોતાની આંગળીએ ચપ્પુ વાગે, લોહી નીકળે ને વેદના થાય તે

પોતાને; પણ પેલાને ન થાય. તેમ આ દુનિયાના ભાગીદારો માત્ર મૂડી અને આખરૂના પણ સુખદુઃખના નહિ. પણ જીવના ભાગીદાર હોય તો આ કાયા છે.

તું મારી નથી અને હું તારો નથી

કાયાને દુઃખ થાય તો જીવને દુઃખ થાય. કાયાને સુખ થાય તો જીવને સુખ. તેમ જીવને દુઃખ થાય તો કાયાને દુઃખ. જીવને સુખ થાય તો કાયાને સુખ થાય. એટલે કાયાને દુઃખે દુઃખી અને તેને સુખે સુખી જીવ. તેમ જીવના દુઃખે દુઃખી ને તેના સુખે સુખી કાયા. આવી ભાગીદારીવાળાની ભાગીદારી છોડવા માંડી. હું તારો નહિ, તું મારી નહિ. શાને અંગે ? તો ફક્ત વચનને અંગે. તે સિવાય તો નહિને ? નોટીસ (notice) આપી કે મારાથી ખેંચાય તેટલું ખેંચવાનું; તને ટકાવી રખાય-તેટલું આપવાનું. ભાગીદારને આ જાણાવવું કેટલું મુશ્કેલ ? ભાગીદારીમાં કેટલાક પહેલાં ગોટાળો કર્યો અને છૂટા થયા, પણ તું મારી નહિ અને હું તારો નહિ તે કહેવું કેટલું મુશ્કેલ ? આત્માએ દેહનું અનાદિથી રક્ષણ કર્યું, પણ હું તારો હતો કે નહિ તે વાત જુદી. પણ તું મારી હતી. પણ હવે ખુલ્લા શબ્દોમાં કહું છું કે તું મારી નથી અને હું તારો નથી. આપણે હવે જુદા પડવાનું છે. હવે તને પૈસાની પણ આવક થવા દઉં નહિ. જેટલા પૂરતી દુકાન નભાવવી તેટલી વખતે તને આખરૂ સંખીને નભાવીશ. તેમ મહાપુરુષે આવી નોટીસ-જાહેરાત આપી દીધી. પોષણ કરવાનાં પરચક્રખાણું, પણ ટકાવ માટે છૂટ. માટે મહિના મહિનાના ઉપવાસ અને

એક જ દહાડો ખાવું તે ટકાવવું એટલું જ. પોષણ તો નહિ. આ બધું શાના ઉપર ? જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનના વચન ઉપર. જે જીવ આટલી જહેમત ઉઠાવનારો તે જીવ કોષના ચક્કરમાં પડ્યો ત્યારે પરિણામ કયાં આવ્યું ?

“ ખૂઝ ચંડકૌશિક ! ખૂઝ ”

ખુદ તીર્થંકર મહારાજ, ચાર જ્ઞાનવાળા ત્યાગી થયા છે. કાઉસગ્ગમાં ઊભા છે. હવે કોષમાં કારણ કેને જોઈએ ? સજ્જનને કે દુર્જનને ? દુર્જનને કારણ ન જોઈએ. દુર્જનને પૂછીએ કે ભાઈ ! શાંતિ છે ને ? ત્યારે દુર્જન કહે કે તારું ધાર્યું હોય તો મારી નાંખજે. શું આને કંઈ સંબંધ ખરો ? દુર્જનને ખોટું ખોલવામાં કંઈ કારણ જોઈતું નથી. અહીં દુર્જનોને કોષ કેમ ચડે તે ન જોવાનું. રાજર્ષિ, મહાત્યાગી ને ચાર જ્ઞાની એવા ખુદ જિનેશ્વર ભગવાન કાઉસગ્ગમાં ઊભા છે. ત્યારે સાપને થાય છે કે આ અહીં કેમ આવ્યો ? આ તો જંગલ છે; આ કંઈ ખાનગી આવાસ કે નિવાસનું સ્થાનેય નથી. જંગલમાં આવે તેમાં દુર્જનને કોષ થાય તેનું નિવારણ કેવી રીતે ? ભગવાન વિહાર કરતાં કરતાં અહીં કાઉસગ્ગમાં રહ્યા ત્યારે પેલાને થાય છે: આ અહીં આવ્યો કેમ ? આ જંગલ છે; ખાનગી મકાન નથી; પણ મને ફેળ્યો અને ખસ્યો કેમ નહિ ? ભાગી કેમ ન ગયો ? એટલે ચડ્યો તેને કોષ. પહેલાં વાત જણાવી ગયાં કે જનવરની જાત એવી કે ગુનો લાગ્યો એટલે હથિયાર ઉગામવું પણ પછી તેના પરિણામને નહિ જોવાનું. સામાન્ય જનવરમાં પરિણામ જોવાનું ન હોય તો સાપ જેવી જાત

તેમાં પણ કાળા નાગ જેવી જાત તેની અંદર એ વિચારને અવકાશ કેમ હોય ? પણ એક જ વિચાર કે એને મારી નાંખું. ગુનો કર્યો ? ‘આવ્યો કેમ’ તે ગુનો. દુર્જનોને આરોપ મૂકતાં વાર લાગતી નથી. સજ્જનની અપેક્ષાએ બિનગુનેગારને ગુનેગાર ગણવો. કોર્ટમાં વાદી, પ્રતિવાદી હોય ત્યાં ગુનેગાર કોણ અને બિનગુનેગાર કોણ તેની ખબર પડે. દુર્જનમાં મોગલાઈ છે.

સારી રીતે તૈયાર કરેલો હોય તે વિખરાઈ જાય. એવી રીતે ડાંખ માર્યો, પણ ઝેર જ ત્યાં ન ચડ્યું. લોહી નીકળ્યું તે પણ જગતમાં અસંભવિત તેવું. લોહીનું સફેદપણું તેથી તેનું નામ ‘અતિશય’. દેવતાઈ ચમત્કાર કેને ગણો ? તમારાથી જે કાર્ય ન થાય તે થઈ જાય તો તેને ‘દેવતાઈ’ ગણો. તેમ ‘અતિશય’ એટલે દુનિયામાં બીજે ન હોય ને તે કોઈક જ બતાવી શકે. કોઈથી નહિ થઈ શકે તેવું આખા શરીરનું દૂધ જેવું ધોળું લોહી તેથી ‘અતિશય’ ગણ્યો.

જ્યાં સાપ ત્રણ વખત દષ્ટિના હુલ્લા કરે તેમાં તે ફાવતો નથી. છેવટે ડાંખે છે. તે વખતે દૂધ જેવું લોહી નીકળે છે તેથી તે વિમાસણમાં પડે છે. જે વખતે વહેણ નીકળે તે વખતે તે વાળી લેવાય. તેમ તે વખતે ભગવાન મહાવીરસ્વામી કહે છે કે ચંડકેશિયા તું સમજ તું સમજ. સમતાના કેટલા દરિયા ? આપણને એક ડાંસ કરડે ત્યારે કાઉસગમાં ચલવિચલ દશાવાળા થઈએ છીએ. ત્યારે અહીં સાપ દષ્ટિ નાખે છે, કરડે છે ને ડાંખ મારે છે તે વખતે કઈ દશા છે ? તે વખતે શાંતિમાં ઊભા રહેવું તે છે. જ્યાં કાળો નાગ,

દ્વિવિધ સર્પ નીકળે છે, આવે છે, કરડે છે, ડંખ મારે છે ને લોહી નીકળે છે તે વખતે સહન કરીને ‘ખૂઝ ખૂઝ’ શબ્દ નીકળવો તે તમે એવી રીતે કલ્પનામાં લો તો તે વખતે તે શબ્દ નીકળે છે? ના. તો અહીં તો કાઉસગમાં છે, સાક્ષાત્ દ્વિવિધ સર્પ આવે છે, કરડે છે ને ડંખ મારે છે છતાં ‘ખૂઝ ખૂઝ’ એ વાક્ય આ દશામાં કહે છે તે તમારી કલ્પનામાં પણ આવશે નહિ. જે આપણે ન કલ્પી શકીએ તે તે મહા-પુરુષ તે સાપને તે વખતે ‘ખૂઝ ખૂઝ’ ચંડકોશિયા એમ કહી શક્યા. જે જીવે તીર્થકરના શાસનમાં પ્રવર્તેલા વચનની ખાતર દેશ, વેષ, કુટુંબકળીલા વગેરેની ચિંતાની ચિતા ખડકાવી તે જ જીવ ખુદ તીર્થકરને અંગે વિચારે છે કે આ મરતો કેમ નથી? અપ્પી સ્થિતિમાં આવ્યો. બસ, મારું, જીવતો ન રહેવા દઉં.

આ વિપર્યાસ કોના પ્રતાપનો? ક્રોધના પ્રતાપનો. આવો ક્રોધ કઈ ગતિ કે કઈ ભતિમાં નથી? દરેક ગતિ, ભતિમાં ક્રોધની સ્થિતિ દેખીએ છીએ માટે આ ‘હાડજવર’ નહિ પણ ‘આત્મજવર’. પહેલવહેલો કોઈ છોકરો તાવ લઈને આવ્યો છે? ના. પણ તેના સંસ્કારો લઈને આવ્યો છે.

ક્રોધને ટાળવાની ચાવી

આ આત્મજવરરૂપી રોગને ટાળવાનું ઔષધ સહેલું છે, પણ તે કરવું નથી. જેમ દુનિયાના તાવમાં ગળોસત્વ. ક્રોધ એટલો બધો લજ્જળ છે કે તેના તરફ તમે નજર નાંખો એટલે ભાગવા તૈયાર છે. આ ક્રોધ હેરાન કરનાર-

બગાડનાર છતાં તેના તરફ દષ્ટિ કરે તો જવાને તૈયાર. પણ તમારે દષ્ટિ તો કરવી નથી ? ક્રોધ ન હોય ત્યારે બે બે રાગડે બોલો છો કે “ક્રોધે ક્રોડ પૂરવતાણું સંયમ ફલ જાય.” આ ક્યાં સુધી ? તે ક્રોધ ન આવે ત્યાં સુધી. હથિયાર ક્યાં સુધી ? હલ્લો ન આવે ત્યાં સુધી. પણ હલ્લો આવે ત્યારે હથિયાર સંતાડે તેની શી દશા ? તેમ આપણી પાસે હથિયારો છે પણ ક્રોધનો હલ્લો આવે ત્યારે તે બધાં ઢાંકી દેવાનાં. આનો અર્થ શો ? અર્થાત્ ક્રોધને કાઢવો સહેલો, પણ જ્યાં સુધી કાઢે નહિ ત્યાં સુધી તે જીંદગીઓની જીંદગી સુધી ખસે નહિ. આવા ક્રોધરૂપી તાવને કાઢવાનું ઔષધ બતાવનાર હોય તો તે કેવળ એક જ. કે જેને આ જગતમાં આ પોતાનું, આ પોતાથી વિરુદ્ધ છે તેવું કશું નથી. આવી રીતે ઇષ્ટ હોય કે અનિષ્ટ હોય, છતાં તે તરફ રાગ કે દ્વેષ નહિ રાખનાર તેવા જે હોય તે જ આ રોગ ટાળી શકે. એને જગતમાં કંઈ પણ ઇષ્ટ તરીકે કે અનિષ્ટ તરીકે નથી. તેમ જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુનો પક્ષપાત નથી. મનુષ્યના પક્ષપાતને ખરાબ ગણી જે મનુષ્ય ગુનેગાર હોય તેને ન્યાયાધીશનો હક્ક ન મળે. તેવી રીતે અનિષ્ટ પદાર્થો-વિષયો તરફ રોષ, જડ તરફ રોષ, જડના પ્રેમમાં પડેલો, જડના દ્વેષથી દાઝેલો તે જગતના ક્રોધને દૂર કરવા માટે સમર્થ ક્યાંથી થાય ? માટે ક્રોધરૂપ તાવને દૂર કરનારી ચીજ માત્ર વીતરાગ પરામાત્મા.

તેવી રીતે અભિમાન ક્યાં ? જ્યાં ક્રોધ હોય ત્યાં. તેવી જ રીતે માયા ને લોભ. આ ચારેથી બચાવનાર કોણ ? જે એનાથી બચ્યા હોય તે. દુનિયામાં એવો કોઈ નથી કે જે પોતે બે અને બીજાને તારે. તેમ જેણે પોતે ક્રોધાદિ દૂર કર્યા નથી,

નાશ કર્યા નથી તે ખીબના ક્રોધાદિ નાશ કરવાના ઉપાયો ખતાવી શકે નહિ. અનાદિથી કષાયોનો રોગ છે તે શાસ્ત્રકારે જણાવ્યું તેમ તેનું ઔષધ જણાવ્યું. કયું ? તેમના વચન પ્રમાણે વર્તાવ કર્યો તે.

વચનની આરાધના

રોગની ભયંકરતા દેખીએ. જેમ શેઠ હોય-રાબ હોય અને તેમની તબિયત ખગડી ત્યારે વૈદ કે ડૉક્ટર (doctor) કહે કે તમારે ગરમ પ્રદેશમાં રહેવું પડશે, કે તમારે શરદી-વાળા પ્રદેશમાં રહેવું પડશે, તમારથી ફ્લાજું નહિ ખવાય, તમારે અમુક જ કરવાનું તો ‘હા’ કહે તેથી તે ડૉક્ટરની ગુલામી ગણાય ? તમે તે પ્રમાણે ન કરો તો આંખ લાલ કરીને કહે છે. તે વખતે તેને માટે તમારી ગુલામી ગણો છો ? ના. પણ મારો રોગ મટાડવા, માફ હિત કરવા માટે આ પ્રમાણે કહે છે એમ તમે માનો છો. તેમ અહીં પણ આ આત્મા સમજે કે જિનેશ્વરનું વચન તે મારા હિત માટે છે. માટે મારે વચન પ્રમાણે જ કરવું, ઊલટું ન જ કરવું, વચનથી ઊલટું થાય તે મારી ભૂલ છે.

ધર્મ આત્માનો શોધક પણ સિદ્ધિ કોણ કરે ? જિનેશ્વરનાં વચનમાં દાખલ થાય તે. માટે જિનેશ્વર ભગવાનનાં વચનોની આરાધના કરી. તે કરો તે ‘ધર્મ’, નહિ તો ‘અધર્મ’ ગણાય. માટે જિનેશ્વર ભગવાનનાં વચનોની આરાધના તરફ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. વચનો કયાં ? તેની આરાધના કેવી રીતે ? તેથી ધર્મ કેવી રીતે બને ? એ જે અધિકાર ખતાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વૈદુ' તે શું ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ
દેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં સર્વ દર્દોનાં
નિદાનોને જાણે. સર્વ દર્દનાં સ્વરૂપને જાણે ને તેની ચિકિત્સાને
પણ જાણે તેથી 'વૈદ' બને. પણ વૈદુ' કરતાં આવડવું જોઈએ.
'વૈદુ' વળી શું ? વૈદ બધા રોગો, તેનાં કારણો, તેનું સ્વરૂપ ને
તેની ચિકિત્સા જાણવાથી બન્યો. પણ વૈદુ' ક્યારે ? જે
આસામી આવ્યો હોય તેની પ્રકૃતિ, રોગ, અવસ્થા, બધું જાણે
અને તે પ્રમાણે દવા કરે ત્યારે વૈદુ' કરનાર ગણાય. વૈદુ'
કરનારને બાળકના રોગો જાણવા બહુ મુશ્કેલ. જીવાનોના
રોગો જાણવા માટે વૈદો સહેલા. પણ બાળવૈદો બહુ જ મુશ્કેલ.
કેમ ? બાળક પાસેથી હકીકત જણાય નહિ તેથી. તેને શું
ચાય છે તે સમજ ન પડે. કેમ ? તે પોતે કહી શકે નહિ.
તેમજ પાસે વાળો પણ કહી શકે નહિ. પણ વૈદને પોતાને
જાણવું પડે.

કથની અને કરણી

વૈદક તો બધા, પણ અહીં આગળ આ જૈનશાસન તે
કેવળ વૈદક, શાની અપેક્ષાએ ? આત્માના રોગોની અપેક્ષાએ
પણ શરીરના રોગોની અપેક્ષાએ ચરકસંહિતા, સુશ્રુત
વગેરે છે, પણ આત્માના રોગો, તેનાં નિદાન, તેનાં સ્વરૂપ,
તેનાં કારણો ને તેની ચિકિત્સાને જણાવનાર હોય તો તે કેવળ
જૈન શાસન જ. તમે જૈન શાસનમાં છે તેથી સિદ્ધો મારો છો ?

ના. પણ કરણી કરીને કથની કરનાર હોય તો કેવળ જિનેશ્વર પ્રભુ. બીજા બધા દેવો આરંભ-પરિગ્રહમાં મગ્ન. પણ ઉપદેશ આપે ત્યારે ? શાન્તો દાન્તો મુમુક્ષુ એમ બોલે. પણ આને લાયક કોણ ? જે ક્રોધાદિથી રહિત હોય, જે ઇન્દ્રિયોને દમનાર હોય, જે મોક્ષની ઇચ્છાવાળો હોય તે. પણ તેના દેવોને અંગે વિચારીએ તો કઈ વખતે શાંત, દાંત અને મુમુક્ષુની અવસ્થા ? ત્યારે જૈનેતરને માત્ર કથની પણ કરણી નહિ.

કરણીને વળગાડવી ન પડે માટે નિત્યવાદ રાખ્યો. સિદ્ધ એવો સ્યાદ્વાદ શા માટે ન માન્યો ? જગતમાં એવી ચીજ નથી કે તમે જેને સ્યાદ્વાદ ન માનો. કપાસ લઈએ. કપાસ વાળ્યો. તેમાં પાણી આંચું. તેમાંથી કપાસ થયો. તેમાંથી રૂ થયું. તેમાંથી કપડાં થયાં. તે પાછા માટી થઈ ગયાં. કપડા વગેરેપણુ વખતે કપાસીઆ પણું છે ? ના. પણ પુદ્ગલ ક્યાં છે ? જે પુદ્ગલો કપાસીઆપણે હતા તે જ પુદ્ગલો કપાસ, રૂ, કપડા, માટી વગેરેપણે પરિણમ્યા. માટે કથંચિત્ સ્થાયી અને કથંચિત્ પરાવર્ત પુદ્ગલો, અવસ્થાએ પરાવર્ત પામે અને મૂળપણે સ્થાયી રહે. દુનિયામાં એવો કોઈ પણ પદાર્થ નથી કે જે સ્યાદ્વાદની મર્યાદામાં ન હોય. હવે સ્યાદ્વાદ માને ત્યારે તેમને ઇશ્વરને મલિન માનવો પડે. સૃષ્ટિના સર્જનહાર તરીકે માનનારા તે તેના આત્માને કથંચિત્ નિર્મલ યાને કથંચિત્ મલિન માનવો પડે. માટે આત્માને તેમાં કંઈ નથી.

જેમ આરિસામાં પ્રકાશ પડ્યો તે ચાહે તેનો પડ્યો હોય પણ જેવો પડ્યો હોય તેવો દેખાય; પણ કાચને તેમાં શું ? મુક્તિવાળા ક્યાં દોડે છે ? આરિસાનો હીરો કિંમત

કેટલી પામે ? હીરામાં શું ઓછું છે ? ઘાટ, રંગ, તેજ, આકાર પણ તે જ છે, છતાં આરિસાનો હીરો એટલે કંઈ નહિ. આરિસો પોતાના અસલ સ્વભાવમાં છે, પણ આહે તેનું પ્રતિબિંબ પડે પણ પોતાના સ્વરૂપમાં તે ફેર નથી પાડતો. તેમ બીજા પોતાના ઇશ્વરને ધર્મની કરણી ન માનવી પડે માટે ઇશ્વરને આરિસા જેવો માનીને તેની લીલામાં પ્રતિબિંબ માનીને ફેંકી દે. પણ એ ખ્યાલ આવે ક્યાંથી ? કે આ છાયાના પુદ્ગલો છે કે નહિ ? તે ભાવરૂપ છે કે અભાવરૂપ છે ?

તમે છબીઓ ઉતારવો છો, પણ કાચ ઉપરથી આકાર જેવો હોય તેવો કરી દે છે. છાયા, આકાર, પૌદ્ગલિક ન હોય, વસ્તુસ્વરૂપ ન હોય તો છબીઓ થઈ ક્યાંથી ? છાયાના પુદ્ગલો છે તેથી તે તે રૂપે પરિણમવાના છે. પરંતુ તે માનવું નહિ ? અભાવ પ્રહારૂપ માનીને ચાલવું માટે ઇશ્વરને નિત્ય માની લઈને ચાલવું પડે છે. આ પ્રમાણે ન ચાલે તો ઇશ્વરમાં મલિનતા માનવી પડે અને મલિનતાથી નિર્મલતા માનવી પડે. તેથી નિર્મળતામાં મીંડું છે, માટે માન્યા વગર છૂટકો નથી. તેથી સ્યાદ્વાદ ન માનતાં નિત્યવાદ માને છે. સ્યાદ્વાદ કહે તો ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને તેનાં સાધનો લાવવાં પડે, વિકાર માનવો પડે, તેના નાશ કરવા માટે સાધન લાવવાં જોઈએ. તે ક્યાંથી લાવે ? માટે નન્નો પકડયો. જગતને જીવાડે ને મારે તે છતાં તેમાં કંઈ પણ ફેર નહિ.

‘અવતાર’માંથી ‘ઇશ્વર’ કે ‘ઇશ્વર’માંથી ‘અવતાર’

જેનો અવતાર અને ઇશ્વર માનનારા છે. જેનેતરો પણ અવતાર ને ઇશ્વર માનનારા છે. પણ ફરક ક્યાં પડે ?

જૈનો અવતારમાંથી ઇશ્વર માને છે ત્યારે જૈનેતરો ઇશ્વરમાંથી અવતાર માને છે. કેમ ? મહાવીરસ્વામીના ૨૭ ભવ, ઋષભદેવજી મહારાજના ૧૩, શાંતિનાથ ભગવાનના ૧૨, પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ૧૦ ને નેમિનાથ ભગવાનના ૩. તેમ દરેક તીર્થંકરોના આટલા ભવો કહ્યા, તેથી શું થયું ? અવતારમાંથી ઇશ્વર થયા ને ? ખીજને ઇશ્વરમાંથી અવતાર લેવાના એટલે નિર્મળતામાંથી મલિનતા માનવી પડે, અવિકારીમાંથી વિકારી માનવા પડે ત્યારે જૈનો અવતારમાંથી ઇશ્વર માને છે. અનંતા તીર્થંકરો થયા, થાય છે ને થશે તે બધા અવતારમાંથી ઇશ્વર. અન્ય મતોને જે જે અવતારો તે ઇશ્વરમાંથી એટલે નિર્મળમાંથી મલિન થવાનું.

મૂર્તિ એટલે આત્માનો આરિસો.

જૈનો જિનેશ્વરની મૂર્તિ માને છે. તે શાસ્ત્રની વ્યવહારની અપેક્ષાએ મૂર્તિ છે. પણ ઊંડા ઉતરીએ તો એક અપેક્ષાએ ભગવાનની મૂર્તિ ન હોય પણ આત્માને કેવો બનાવવો છે તેનો આરિસો છે. આવો આત્મા બનાવીશ ત્યારે તું સાધી શકીશ. તે મૂર્તિ કેવી છે ? “પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં । વદનંકમલમ્બકઃ, કામિનીસગશૂન્યઃ ॥” આવી સ્થિતિમાં નહિ આવે તો તું તારી અસલ સ્થિતિમાં નહિ આવી શકે. માટે તેમાં ઇશ્વરનો રંગ, માન વગેરે ન રાખ્યાં. રંગ, ઊંચાઈ, રાજ્ય, નીતિ, મકાન સાથે સંબંધ નહિ, પણ પ્રશમરસનિમગ્ન તેની સાથે સંબંધ.

એકની પૂજા તે સર્વની પૂજા અને

એકની હેલના તે સર્વની હેલના

આ વાત વિચારશે તો એક ચોક્કસી સેંકડો દાગીનાની

પરીક્ષા કરે પણ એક વખત ખોટો દાગીનો આવે અને તેને દીમતી કહીને થાપ ખાધી તો જી'દગી ધૂળમાં ભળે છે. તેમ અહીં એક વીતરાગની અવજ્ઞા કરે તો ખાત્રીના માન્યા હોય, છતાં તે ધૂળ. આ જ વાત હોવાથી શાસ્ત્રકારે જણાવ્યું કે—
 'एगंमि पृथ्वीमी, सव्वे ते पृथ्वी हांति' એક વીતરાગની પૂજા કરીએ તો સર્વની પૂજા કરી ગણાય. એક વીતરાગની હેલના કરી તો સર્વની હેલના કરી ગણાય. આ વાતથી નતિવાદમાં આવવું પડશે. ક્રિયા, ગુણ એકલાં માન્યાં નહિ ચાલે, પણ ગુણને ક્રિયાવાળી વ્યક્તિ માનો તો જ કામ ચાલે. માટે આત્મૈવ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણ્યથવા યત્તે:—આત્મા જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્રસ્વરૂપ છે. જો તે સ્વરૂપ ન હોત તો જ્ઞાનવરણીય આદિ કર્મો ન માનવાં પડત. માટે દરેક આત્માને જ્ઞાનવરણીય, દર્શનાવરણીય ને ચારિત્રમોહનીય કર્મો માન્યાં. ક્યારે માન્યાં ? આત્માને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ, દાન વગેરે સ્વરૂપ માન્યા ત્યારેને ? આવેલો હોય તો પાછો વાળ્યો કહી શકે તેમ રોકાયું ક્યારે કહેવાય ? તે સ્વરૂપવાળો માનો તો. અભવ્યનો જીવ પણ સિદ્ધસ્વરૂપ છે. સિદ્ધ પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ તે અભવ્યના આત્મામાં છે. તેનો આત્મા, કેવલ-જ્ઞાન, કેવળદર્શન, ચારિત્રવાળો ન ગણો તો તેનાં આવરણો ક્યાંથી માની શકશો ? માટે દરેક જીવ સિદ્ધસ્વરૂપ છે. દરેક આત્મા જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્રવાળો છે.

‘अहं ब्रह्माऽस्मि सोऽहं’ કોણ ખોલે ? છ કાયના કૂટામાં રમતો ન હોય તે. પણ તે છ કાયના કૂટામાં રમતો હોય તે ન કહી શકે. કોયલો હોય અને અહં સ્વર્યોઽસ્મિ કહે તો

તેની કીમત શી ? તેમ અઢારે પાપસ્થાનમાં રગડાયલો હોય, જેને તે અઢાર પાપસ્થાનનો નાશ કર્યો ન હોય—તે નાશ કરીને આત્માને સાધવા તૈયાર થયો ન હોય તે સોડહં બ્રહ્માડસ્મિ કહી શકે નહિ. પણુ સર્વ આશ્રવો છોડીને આત્મસાધનમાં લીન બનેલા મહાત્માઓ એમ બોલી શકે કે સોડહં બ્રહ્માડસ્મિ માટે યત્તેઃ કહેવું પડ્યું. જે સાધુ હોય તેનો જ આત્મા જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર. કારણ ? તેનો આત્મા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની પરિણતિવાળો છે. તે શરીરમાં રહેલો છે માટે તે 'સોડહં' કહી શકે તે સિવાય કોઈ કહી શકે નહિ. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રસ્વરૂપ જે આત્મા માને, તેથી તેને શેકવા માટે કર્મો માનવાં પડ્યાં. એવા સ્વરૂપવાળો આત્મા વધે, સંપૂર્ણ સિદ્ધિને પામે, તે સિદ્ધિ પામનારી વ્યક્તિને માને તો તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને માનનારો ગણાય; નહિ તો તે ન માને તો તે માનનારો ન ગણાય. જેવી રીતે ગુણોને માનો; તેવી રીતે ગુણીને માનો. જેવી રીતે ગુણીને માનો; તેવી રીતે ગુણને માનો; પણુ જૈન શાસનને ગુણુ અને ગુણી બંનેનું સન્માન પાલવે પણુ અપમાન ન પાલવે. એક ગુણુનું કે એક ગુણીનું અપમાન કરે તો તે બધાનું અપમાન ગણાયું.

ગોશાલો ઋષભદેવથી પાર્શ્વનાથ સુધીના ૨૩ તીર્થંકરોને માનતો હતો પણુ ભગવાન મહાવીરને નહોતો માનતો. જમાલિ તીર્થંકરોને માનતો હતો, પણુ તેને ગૌતમ-સ્વામી આદિ ખટકતા હતા. જેથી તેણે ભગવાન મહાવીર-સ્વામીને કહ્યું કે જેમ તમારા આ ગૌતમ વગેરે છદ્મસ્થ અને કેવલજ્ઞાન રહિત કરે છે તેવી રીતે હું નથી. મને તો

કેવલજ્ઞાન થયેલું છે. હું આવરણ વગરનો છું. આ કેની હરિકાઈ ? ગૌતમસ્વામી વગેરેની. તે પણ શાસનને ન પાલવ્યું. માટે એકની પૂજા કરી ને દરેકની પૂજા કરી ગણાય; અને એકની હેલના કરી તો દરેકની હેલના ગણાય. આ પ્રમાણે હોવાથી ભગવાન ઋષભદેવજી તરફ દષ્ટિ હોય ત્યારે મહાવીરસ્વામી વગેરેનું સ્તવન બોલીએ છીએ. પ્રાચીન કાળમાં સ્તુતિ જે તીર્થ કરની હોય તેની થતી. આજ કાલમાં તે નથી. કેમ ? આ તો લાડકે માંકડું વળગાડો છે ને ? ના. અમે ગુણીની પૂજા ગુણ દ્વારાએ કરીએ છીએ તેથી તે દરેક તે ગુણવાળા છે.

અરિહંતાર્ણ કેમ ને અરિહંતસ્સ કેમ નહિ ?

જો એમ છે તો ‘નમો અરિહંતાણુ’ શા માટે ? પણ ‘નમો અરિહંતસ્સ’ કહોને ? એવા અનંતા અરિહંતો થયા છે. વર્તમાનમાં પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ અનંતા થશે. પણ એક થયા નથી, થશે નહિ ને થતા નથી. તેવી કલ્પના ન આવે માટે બહુવચન માન્યું.

જૈન અને જૈનેતરની માન્યતામાં કયો ભેદ ? પરમેશ્વરને તો જૈનેતર તરીકે ગણાતા બધા અસ્તિત્વે અને જૈનો માને છે. ફરક કયો ? જૈનેતરો પરમેશ્વરને, સૃષ્ટિના સર્જનહાર તરીકે માને, ત્યારે જૈનો સ્વાતંત્ર્યન સર્જનહાર તરીકે માને. જૈનો આ સ્થિતિ સમજે કે આ કુદરતી નિયમ છે. ઇશ્વરે આ રચ્યું તેથી તેને પાંદડાં, ફલ, વગેરે દરેકનો ઘાટ ઘડતો આવ્યો એમ ખરૂં ને ?

સૃષ્ટિના સર્જનહાર માનનારને બધી વસ્તુ માનવી પડે. ત્યારે જૈનો એ બધું કુદરતી સર્જન માને છે અને દેખે છે. લૂણનો અંગરમાં લોહું પડ્યું હોય તો તે કેટલેક કાળે લૂણ થાય છે. પથ્થરની ખાણમાં કચરો પડ્યો હોય તો તે પથ્થર થાય છે. કોલસાની ખાણમાં કચરો પડ્યો હોય તો તે કોલસો થાય છે. અંબરમાંની ખાણમાં કચરો પડ્યો હોય તો તે અંબર થાય છે. જો સૃષ્ટિના સર્જનહાર હોય તો કૂતરી અને છુઠણો માનવી પડશે. માટે સૃષ્ટિનું સર્જન કુદરતી ચાલે છે: ઇશ્વર સ્વાતંત્ર્યનું સર્જન કરે છે. જેઓએ પોતાના આત્માને કર્મના પાંજરામાંથી મુક્ત કર્યો છે—પૌદ્ગલિક પરાધીનતામાંથી મુક્ત કર્યો છે. તેઓ બીજનો આત્મા કર્મની પંજર અને પુદ્ગલની બેડીમાંથી કેમ છટાય તે બતાવે. જેમ ચંદ્ર, સૂર્ય દેખાડનારા છે પણ કરનારા નથી. તેમ જૈનોએ ઇશ્વરને બતાવનાર તરીકે માન્યો છે. બીજાઓએ એને બનાવનાર તરીકે માન્યો છે. માટે બધાને બનાવનાર અને એક માન્યો એટલે ચાલ્યું. પણ બતાવનારમાં ઉપદેશની અસર સર્વ કાળ, સુધારો સર્વ કાળ, પ્રવૃત્તિ સર્વ કાળ ટકતી નથી. ઉપદેશની અસર બંધ થાય ત્યારે ઉપદેશ કરનારો હોય તો જ જગતનું કલ્યાણ થાય. બતાવનારને વારંવાર મેળવવા પડે. જૈનો પરમેશ્વરને સ્વાતંત્ર્યનો સર્જનહાર માને, તેથી તેમને ઘણા પરમેશ્વર માન્યે જ છૂટકો. માટે અનેક પરમેશ્વર માનવાની જરૂર. માટે ‘નમો અરિહંતાણુ’ ત્યાં બહુવચનની જરૂર છે. એકની પૂજા એ સર્વની પૂજા અને એકની હેલના એ સર્વની હેલના.

ગોશાલાએ અનંતા તીર્થ કરો માન્યા અને વર્તમાનનાં ૨૩ માન્યા, તે છતાં તે મોર્ગ બહાર ગણાયો. શાસનમાં તે નથી

પાલવતું. શાસનમાં ગુણ ને ગુણી એ બે માને તો જ પાલવે. માટે 'આત્મા' બોલવા માટે બરેબર હકદાર જૈનો. 'સોઽહં બ્રહ્માઽસ્મિ' બોલવાને હકદાર કેણુ ? તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાં પ્રવર્તેલો બોલવાને હકદાર. પણ સ્વરૂપ તરીકે દરેક આત્મા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રસ્વરૂપ છે તો આ ચારે ગતિમાં ભટકવું શાથી થાય છે ? કર્મથી. કર્મરૂપી રોગને ટાળનાર ઔષધ હોય તો તે જિનેશ્વર ભગવાનનું વચન. માટે વચનારાધનયા જલુ.

ધર્મ ધર્મ દરેક પૌકારે છે. ધર્મ ઊંચો છે, કસ્વા લાયક છે તેમ દરેક ગણે છે. પણ ધર્મ કેવો હોય ? તેનું સ્વરૂપ કેવું ? હીરાનું સ્વરૂપ ઘણા ઓછા જાણે છે. ધર્મનું સ્વરૂપ આસ્તિક માત્ર જાણે. ધર્મ કર્તવ્ય છે તેમ જે કહે તેને ધર્મનો ઓપ ચઢાવવો પડે છે. ધર્મ ચીજ શી ? વચનની આરાધના, પણ તે શાસ્ત્રના આધારે. વચનની આરાધના એ જ ધર્મ ખરો ને ? 'ક્ષપક' શ્રેણીએ ચઢ્યો હોય છે. કેવલજ્ઞાની થયા હોય તેને સૂત્રનું આલંબન ન હોય. આ કેવલજ્ઞાનીની વાત કરી.

સમજ બે પ્રકારે, નિસર્ગ અને અધિગમ. અધિગમ સમક્ષિત વચનથી થાય; પણ નિસર્ગ હોય તો વચન ન હોય. તો કેવલીને ધર્મ રહિત માનવા ? કેમ શાસ્ત્રના આધારે પ્રવર્તવું તેને ધર્મ કહેવો તો કેવલી શાસ્ત્રના આધારે પ્રવર્તતા નથી માટે તેમને ધર્મ ન માનવો ? મહાનુભાવ ! વાત વિચાર. તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા કયા આધારે ? વચનના આધારે. માટે વચનપ્રયોગ તો બરેબર છે. પણ હુ'મેશાં શ્રોતાની લાયકાત પ્રમાણે ઉપદેશ કરવાનો હોય. જે વખતે

આઠે કર્મથી ઘેરાયેલાં હોય તે વળતે આઠે કર્મ બંધાયેલાં છે. કેવલી સિવાય જે શ્રોતા હતા તે આઠ કર્મવાળા હતા. શ્રોતાની અપેક્ષાએ શ્રોતાને લાયક ઉપદેશ કરવામાં આવે. ઉપદેશ સાંભળી રહેલા શ્રોતાને વચનની આરાધનાનો નિયમ છે. કેવલી નિસર્ગ સમક્ષિતવાળા છે, માટે તે શ્રોતાનો વિષય નથી. માટે કોઈ પણ પ્રકારે દૂષણ, અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ નથી. શ્રોતાઓ વચનના આધારે પ્રવર્તે તો જ ધર્મ પામે; માટે શ્રોતાને અંગે વચનની આરાધના તે નિયમ. વચન પ્રીતિ અનુષ્ઠાનવાળાને આ નિયમ નહિ. અહીં અધિકાર વચનની આરાધનાવાળો છે, પરંતુ શ્રોતાએ ખ્યાલમાં રાખવું કે જિનેશ્વરનું વચન કેમ છે ? જે પ્રમાણે વચન છે તે પ્રમાણે વર્તન છે.

આગામંગાઉ ચિય 'ધમ્મે આણાપ પઢિવહ્નો' ॥ (પંચાંગ ગા. ૨૨૬)

આજ્ઞા દ્વારાએ આરાધક. જે આજ્ઞા દ્વારાએ આરાધકવાળો તેની અપેક્ષાએ "વચનરાધનયા" કહેવામાં આવ્યું છે. વચન જે કહ્યું તે કેવું ? કેનું લેવું ? આરાધના કેમ લીધી ? અને તેથી જ ધર્મ થાય તે જે અધિકાર જણાવશે તે અંગે વર્તમાન.

જ્યાખ્યાન : ૬

વ્યક્તિ પરમેશ્વર કે ગુણ ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ દેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ જગતમાં જેનો અને જેનેતરો બન્ને પરમેશ્વરને માને છે. આસ્તિક માત્ર

દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણ પદાર્થ માટે મતભેદવાળા નથી. દરેક આસ્તિક દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણે તત્ત્વને માને છે. બ્યારે દરેક આસ્તિક ‘દેવ’ તત્ત્વને માને છે તો ભેદ શામાં? વ્યક્તિમાં ને? તમે પરમેશ્વરને મહાવીર, ત્રપ્તલદેવ વગેરે નામે માને છે ને બીજાઓ વિષ્ણુ, મહાદેવ, બ્રહ્માને નામે માને છે, માટે નામ કે વ્યક્તિમાં ભેદ કે બીજું કંઈ? વાત ખરી, પણ ફરક ક્યો છે તે વિચારે ત્યારે માલમ પડે. વિચાર ન કરનારને પદાર્થનું સ્વરૂપ માલમ પડતું નથી. ગમારને કાચ-હીરો, સોનું-પિત્તાળ, ચાંદી-કલાઈ વચ્ચે ફરક હોતો નથી. ગમારને તો આગળે પીળું ને તે એ પીળું. તેને તો પીળું એટલું સોનું. તેમ અહીં પણ એ વ્યક્તિભેદે દેવભેદ માન્યો છે. તમે મહાવીરને માને તો માનીઓ, તેમ અહીં નહિ, કેમકે પ્રથમ તો જૈનો વ્યક્તિને પરમેશ્વર માનતા નથી. ધ્યાત રાખજો. આ વાતનું સમ્પ્રધાન આગળ આવશે. જનો વ્યક્તિને પરમેશ્વર નથી માનતા, પણ ગુણીને ‘પરમેશ્વર’ માને છે. તેથી જેટલા ગુણવાળા થયા તે બધાને ‘પરમેશ્વર’ માને છે. તેથી જૈનો અનેક પરમેશ્વરને માનનારા ગણાય. વ્યક્તિને પરમેશ્વર માનનારાને એક જ પરમેશ્વર માનવો પડે.

જેમકે એક જ માલિક. તૈનું ફલાણું નામ એટલે ખલાસ. ફલાણું આમ કરે તે ‘માલિક.’ આ ગુણ ઉપર ગયા. તેવાજે હોય તે માલિક ગણાય. જૈનેતરોએ ‘પરમેશ્વર’ને વ્યક્તિ તરીકે માન્યા પણ ગુણ તરીકે નથી માન્યા. તેઓ તો ઐરી, છોકરાં, ધન, માલમિલકત, કુટુંબ આપનારા તેને ‘પરમેશ્વર’ માને છે. હવે તે ગુણો કયા? તેનો વિચાર નથી.

શબ્દની પ્રીતિ, નહિ કે પદાર્થની

અજ્ઞાની તે પરમેશ્વર કહે, ધારે. ગમે ત્યાંથી બાહ્ય ‘પરમેશ્વર’ શબ્દ દાખલ કર્યો. જગતમાં શબ્દની પ્રીતિ જાગરજસ્ત ગણાય છે, પણ પદાર્થની પ્રીતિ નથી હોતી. તે કેમ બુદ્ધા પડે છે? આટલી મોટી સભા જેમાં ચકલું સરખું ન ફરસી શકે તેથી સભામાં બેઠેલા દરેકને પૂછીએ કે સંપ સારો કે કુસંપ? સોએ સો ટકા સંપ સારો એમ કહે, પણ કુસંપ સારો કહેવા કોઈ તૈયાર નથી. હવે તેમને બીજી વખત પૂછીએ કે સંપનાં અને કુસંપનાં કારણો કયાં? અને તેનો અમલ અને તેને દૂર કેટલાંએ કર્યો? તે જણાવવામાં ૯૦-૯૫ ટકા નીકળી જશે. પછી ત્રીજી વખત પૂછીએ કે સંપનાં કારણોનો અમલ કોણ કરે છે? એકે નહિ નીકળે. ત્યારે આ શું? શબ્દની પ્રીતિ પણ પદાર્થની પ્રીતિ નહિ.

સંપ કરનારની લાયકાત

સંપ કોણ કરી શકે? કોણ વધારી શકે અને કોણ દૂકાવી શકે? તો જે આ ત્રણ વસ્તુમાં તૈયાર હોય તે. પહેલાં એ કે કોઈના નુકશાનમાં આપણે આવવું નહિ. એ જેની તમન્ના હોય, આપણી માનસિક, કાનિક પ્રવૃત્તિ કોઈને નુકશાન કરનાર ન હોય તો આ સંપનું પહેલું કારણ.

પણ “મેંને પીઆ, મેરા બેલને પીઆ, અળ ફૂવા ધસ પડો.” તેમ મારા માટે બીજાનો જીવ જાય તો મારે કંઈ નહિ. માટે કેટલાક કહે છે ને કે ‘પરની તારે શી પડી? તું તારી સંભાળ.’ આવી સ્થિતિવાળો કહે કે સંપને આહું છું તે કેવો ગણાય? તેમ આ ઉપાધિવાળા પુદ્ગલો તેની

તારે શી પંચાત ? પણ તું તારા આત્માનું સંભાળ. આ વાક્ય અહીં યુક્ત હતું તેને દુનિયામાં આરંભ, પરિગ્રહનું કામ જલદી કરી લેવું. છેકરો અધુરો હોય તો પરણાવી દેવો. ઘર બાંધવાનું હોય તો બાંધી દો. કેમ ? તો કાલ મર્યા કે જીવ્યા તેની ચિંતા થાય; પણ ધર્મના કામ હોય તો આ સાલ નહિ પણ આવતી સાલ વાત. ઘડીની કેને ખબર ? આ વાક્ય ધર્મના કામમાં આવ્યું ખરું ? છ મહિના, બાર મહિના પછી કરીશ પણ કાલ કેને દેખી છે ? પણ આજ કરી લો. આ સ્થિતિ ધર્મના કામમાં નથી આવતી. આરંભ-વિષયાદિના કામમાં કેને કાલ દેખી તે આવે છે, તેમ પરની તારે શી પડી ? તું તારું સંભાળ. પુદ્ગલની તારે શી પડી ? તું તારા આત્માનું સંભાળ. તેને જલ્દે અહીં બીજા જીવોની તારે શી પડી છે ? પણ તું તારું સંભાળ. બીજા માટે શું બોલાય છે ? ‘જહન્નમમાં જાય, ખાડમાં જાય.’ આ બોલનારો, સંપ સારો છે એમ કયા મોઢે બોલે છે ? એ ભાન વગરનો છે.

જેમ ફેનોગ્રાફમાં પહેલું ગાયન આનંદનું, બીજું અફસોસનું ને ત્રીજું વિવાહનું હોય તો તે પ્રમાણે તે ગાય. પણ આગળપાછળ તે જોતો નથી. તેમ આપણે એક જાતના ફેનોગ્રાફ છીએ. દુનિયામાં સંપ સારો છે. તેથી તે બોલી દેવો, પણ મારું માનસિક, કાર્યિક ને વાચિક વર્તન કોઈ દિવસ કોઈ કાલે કોઈ પણ જીવને નુકસાન કરનાર ન હોવું જોઈએ. તે સંપનું પહેલું કારણ. પણ તે જહન્નમમાં જાય, ખાડામાં પડે તો તે બીજાના કુસંપનું કારણ. તેથી કુસંપનું બીજા વવાઈ ગયું. માટે સંપનું પહેલું સ્થાન મન, વચન,

કાયાથી હું કોઈના અપકારમાં વર્તવાવાળો ન થાઉં. હું ગુનેગાર ન બનું, ગુણમાં આવું નહિ. બીજા ગુનો કરે છતાં હું ગુનેગાર થાઉં નહિ.

બીજા જડ બીજાએ કરેલા ગુનાની ગાંઠ બાંધું નહિ. જેમ નાનું બચ્ચું ધાવતાં ધાવતાં હાંત મારે તેથી તેને ઉકરડે કોઈ ખેરીએ મૂક્યો ? લાત મારે છે, વાળ ખેંચે છે. ક'ંઈ નહિ, આપણું છે, બચ્ચું છે તેમ કરો છો ને ?

સંપ જાળવવાના ત્રણ રસ્તા

જેને સર્વ આત્મા પોતાના જેવા માન્યા છે તેને સર્વ જીવોને આપણા જેવાં ગણતાં વાર નહિ. તેથી ગુનાની ગાંઠ ન બાંધે. માટે ગુનાની ગાંઠ ન બાંધવી. આ બીજું કારણ. તો પણ સંપનો સંબંધ થયા છતાં એટલે સંપ થવા છતાં ઉપકારનો વખત કોઈ વખત પણ જવા દેવો નહિ. પોતે ગુનેગાર બનવું નહિ, બીજાના ગુનાની ગાંઠ વાળવી નહિ અને ઉપકારનો વખત જવા દેવો નહિ. સંપ સારો ગણનારાએ આ ત્રણ રસ્તા કોઈ દહાડે વિચાર્યા કે નહિ ? સાવચેતી રાખવી નથી. આપણે ગુનેગાર બનીએ તો કુ'ં કહીએ છીએ ? હોય, થઈ જાય. બીજા કરે તો નાનો નથી, કાલો નથી, પાણીને 'ભૂ' કહેનાર નથી. તેમ કહેવા તૈયાર થઈએ. પણ પોતાના ગુના વખતે એ વિચાર આવ્યો ? આપણે જેને ગુનેગાર ગણીએ તેને મોટો 'સમજી' ગણીને ચાલીએ પણ તેને અણસમજી ગણીએ તો ગુનાની ગાંઠ ન વાળીએ. અણસમજી ગણીએ તો ગુનાની ગાંઠ વળાય નહિ. તેથી આપણે તેના કરતાં સમજી ગણાઈએ ? એ જો અણસમજી છે તો તેની

ગાંઠ શાથી બાંધે છે ? અણુસમન્નુ એ ગુનો કરે, લાડન કરે ને મારી નાંખે.

અજ્ઞાનથી અનર્થો ન હોત તો અજ્ઞાનને ખસળ ગણવાનું કારણ ન રહેત. માટે અજ્ઞાન નિર્વેવેકનું કારણ છે. પોતે કેનો અજ્ઞાન બનીને પિતાનો ગુનો ઉચ્છેદે છે. ગુનો કરીને કોર્ટમાં કેસ વખતે અબળયો હતો, બુદ્ધિ ઠેકાણે ન હતી. બીજાને બચાવના આ શબ્દો વાપર્યા. અજ્ઞાનના નામે રોષ. આવી મૂર્ખાઈ કરે અને પાછો ક્રોધ કરે છે. તે ક્રોધ શાના ઉપર કરે તો મૂર્ખાઈ ઉપર ગુનાથી બચવા માટે આપણે અજ્ઞાનની ઢાલ ધરીએ અને બીજાનો ગુનો હોય તો તેને આવી મૂર્ખાઈ કરી ? આમ કહેવાથી અર્થ શો થયો ? તો ગુનાને વધારવામાં પણ બચાવમાં નહિ.

જે મનુષ્ય પોતે ગુનેગાર ન બનવું, ન બનવું તેવી સ્થિતિમાં રહે. અને બીજાનો ગુનો થયો હોય તો ગાંઠ ન વાળવી એમ ઇચ્છે તે જ સંપન્ન બળવી શકે.

અપકાર ઉપર ઉપકાર

કાલની વાત ધ્યાનમાં લઈએ. ચંડકૌશિયાએ ત્રણ ત્રણ વખત અગ્નિની જ્વાલાઓ ફેંકી. તેથી લગવાનને અસર ન થઈ. લગવાનને અસર ન થાય તો પણ તે તો બિભો છે. છેવટે ડાંગ્યો એટલે તેના આત્માને એટલો બધો ભરોસો કે આ પડવાનો. પડશે તો હું ચગડાઈ જઈશ. આ સાંપ આવી દશમાં છે, ત્યારે લગવાન આવી દશમાં છે, છતાં લગવાન શું વિચારે છે ? આ જીવ અજ્ઞાન દશમાં છે. અજ્ઞાની છે. માટે ‘ખૂણ ખૂણ ચંડકૌશિયા’ એમ બોલે છે.

બીજાના ગુનાને પોષણ કરનારા તે આવા શખ્દો બોલે ખરા ? આપણે મૂર્ખાના ગુનાના પોષણ કરવાવાળા. આવા વખતમાં ઘણા સફળ ઉપયોગ નિષ્ફળ ન થાય તેવો ઉપયોગ કોનો ? ચંડકોશિયાનો. કેમ ? જેની દૃષ્ટિવિષના પ્રતાપે આખું વન બળી ગયું, જનવરો બધાં ભાગી ગયાં, બગીચા બધા બળી ગયાં તેવો સાપ અહીં જવાલા ફેંકે છે. તે પણ ત્રણ ત્રણ વખત. જેની એક વખતની દૃષ્ટિમાં વનોનાં વનો સાફ થઈ ગયાં. તેવી દૃષ્ટિ ત્રણ વખત નાંખી, છતાં સફળ ન થઈ. ત્યારે તે ડંખ્યો. ડંખ મારીને ખસી ગયો. પોતાના કાર્ય ઉપર કેટલો બધો ભરોસો હશે ? ત્યારે ભગવાન મહાવીર શું કહે છે ? ખૂઝ, ખૂઝ, સમજ, સમજ ચંડકોશિયા ! આટલા બધા અપકાર વખતે ‘સમજ સમજ’ કહેનારા. તેમના આપણે સેવક, તેમની છત્રછાયામાં રહેનારા છીએ, છતાં તેમના છત્રને છૂંદી નાખીએ છીએ !

કુસંપનાં કારણો

આપણા ગુનાને ઢાંકવા, પારકાના ગુનાને મોટા ગણીને ગાંઠ બાંધવી અને ઉપકારનો બદલો જવા દેવો. આ કુસંપનાં કારણો છે. સંપ ચાહીએ છીએ તે કયા મોઢાથી બોલાય છે ? સંપનાં સાધનો ક્યાં તે પૂછીએ તો પ્રાંચ પણ નહિ બતાવે. અને તેના અમલનું પૂછીએ તો કોઈ જવાબ નહિ આપે. જગતમાં શખ્દની પ્રીતિ હોવાથી ‘સંપ સારો, સંપ સારો’ તેમ ગણાયો, પણ સંપ કેવો તેનો વિચાર નહિ. તેમ જૈનેતરો. જેમ આપણા જૈનો ગણાતા કેટલાક અજ્ઞાની

પરમેશ્વરને માને છે. પણ શા માટે ? આખરૂં, કીર્તિ વગેરે આપશે એ માટે. અન્યમતવાળાએ ‘પરમેશ્વર’ માટે અંદર ડોકિયું ન કર્યું’, પણ પરમેશ્વરનો મહિમા ગાયો. પરમેશ્વર પહેલાં કેવા હતા ? તેમને શું કર્યું ? અને પરમેશ્વર થયા ? તેમાંથી તેમને કંઈ છે ? ના.

જૈન અને જૈનેતરોની પરમેશ્વર સંબંધી માન્યતા

જૈનેતરોએ વ્યક્તિને પરમેશ્વર માનીને તેનાં કારણો તપાસવાનું રાખ્યું નથી. ત્યારે જૈનો વ્યક્તિને પરમેશ્વર તરીકે નથી માનતા. તો પછી ભગવાન મહાવીર, ઋષભદેવ, પદ્મનાભ તેમને માનો છે ને ? તે વ્યક્તિ છે. વ્યક્તિ છે તેથી નથી માનતા. હીરાનો વેપારી હીરાને ‘હીરા’ માને છે. પણ તે હીરા રાખમાં ગયો તો ઝવેરી તેની કિંમત કરવા નથી બેસતો. નંગના હિસાબે કિંમત નહિ, પણ સ્વરૂપના હિસાબે કિંમત કરવામાં આવી. તેમ અહીં ઋષભદેવાદિને વ્યક્તિ માનીએ છીએ તે વ્યક્તિ તરીકે નહિ પણ અરિહંત-પણા તરીકે. ભૂતમાં અનંતા થયા, વર્તમાનમાં ચોવીશી, વીશી છે અને ભવિષ્યમાં જે થશે તે બધા પરમેશ્વરો વ્યક્તિઓ છે. પણ એકેનું વ્યક્તિ તરીકે શાસનમાં સ્થાન નથી. આ વાત વિચારશો તો જૈનોમાં પરમેષ્ઠીમાં ‘નમો અરિહંતાણું’ રાખ્યું, પણ નમો મહાવીરસ્સ કે નમો ઋષભસ્સ ન રાખ્યું. અમે ઋષભદેવ, મહાવીરને વ્યક્તિ તરીકે નથી માનતા પણ અર્હંતપણાવાળા છે માટે માનીએ છીએ.

સર્વ કાળમાં કોણ ?

જૈન ધર્મમાં અરિહંતોને શાશ્વતા માનવા લાયક છે.

જેમ વૈષ્ણવમાં વિષ્ણુ, શૈવમાં મહાદેવ, વેદમાં બ્રહ્મા વગેરે સર્વ કાળ ક્યાંથી હોય ? વ્યક્તિઓ સર્વ કાળની હોય જ નહિ. **ઋષભદેવ, મહાવીર મહારાજ** વગેરે સર્વકાળ નથી પણ અરિહંત તે સર્વ કાળ છે. સર્વ કાળમાં ગુણ હોય, પણ વ્યક્તિ ન હોય.

વૈષ્ણવો, શૈવો વગેરેને નિત્ય ધર્મ માનવાનો વખત નથી. તેઓ માનતા નથી. ધર્મને નિત્ય માનવો, સર્વ કાળનો માનવો તે હક કેને ? જૈનોને કે જેઓ ગુણોને અંગે માને છે, પણ વ્યક્તિને નથી માનતા. સર્વને એકસરખો, સર્વ કાળ નમસ્કાર રહે માટે ‘નમો અરિહંતાણું’ રાખ્યું. ગુણ ઉપરથી એ ગુણવાળા, અરિહંતો-દેવો. જૈનેતરોએ દેવ માન્યા વ્યક્તિગત; જૈનોએ દેવ માન્યા, વ્યક્તિ પણ તે વ્યક્તિ તરીકે નહિ પણ ગુણ તરીકે.

નવ પદ અને વીશ સ્થાનક—

અરિહંતની આરાધના એટલે શું ?

અરિહંત એટલે શું ? સામાન્ય અર્થ કરી દઈએ કે વીશ સ્થાનક આરાધી જિન-નામકર્મ બાંધી દેવલોકમાં ગયા ને ત્યાંથી આવીને થયા તે. બહારનું સ્વરૂપ તો તેમજ છે. પણ અંદર અરિહંતની જડ, સ્કંધ અને ફળ તે ત્રણ તરફ લક્ષ્ય દેશો તો માલમ પડશે કે અરિહંતની જડ કઈ ? આપણામાં નવ પદ અને વીશ સ્થાનકની આરાધનામાં નવું શું હતું ? જનોને આરાધ્ય નવ ચીજ તે સિવાય બીજું કંઈ નથી. વીશ સ્થાનકમાં બુદ્ધા બુદ્ધા બેવડાબ્યાં છે તેનાં નામ બુદ્ધા રૂપે રાખ્યાં. નવ પદને

છોડીને વીશ સ્થાનકમાં જવાની જરૂર શી હતી? નવ પદ અને વીશ સ્થાનકમાં પહેલી અરિહંતની આરાધના. નવ પદ ને વીશ સ્થાનક જુદાં નથી તો નવ પદ અથવા વીશ સ્થાનક આરાધવાં હતાં. અરિહંતને આરાધતાં, અરિહંતની પૂજા, ભક્તિ, બહુમાન સન્માન કરનારાની બે દૃષ્ટિ હોય. જેમ નાવડીમાં બલાસી અને મુસાફર બેય બેઠા હોય તો તે બેયની બે દૃષ્ટિ છે. મુસાફરની દૃષ્ટિ એ હોય હું સામે કાંઠે જાઉં ત્યારે બલાસીની દૃષ્ટિ એ હોય કે આ મુસાફરોને સામે કાંઠે પહોંચાડું. તેમ અહીં આગળ ભવ્ય જીવો શાસનને કેમ સમજે? કેમ શાસનને પામે? કેમ આગળ વધે? કેમ આત્મકલ્યાણમાં જોડાય? અને કેમ ભવાર્ણવાદિનો પાર પામે? આવી ભાવનાએ અરિહંતની આરાધના. પોતે નિરપેક્ષ રહે તો તેમ નહિ, પણ પોતે જોડે હોય. આ દૃષ્ટિની આરાધનાવાળો વીશ સ્થાનકમાં જાય. તે વખતે એમ વિચાર કરે કે ભગવાન અને હું એક છીએ તો તે ભવ્ય જીવોના ઉપકાર કરનારા નહિ. ભવ્ય જીવોને તો માળ ઉપર ચડી કે ભોંયરે બેસીને અરિહંતની આરાધના થઈ શકે, પણ વીશ સ્થાનકની આરાધના માળે કે ભોંયરે બેઠા થાય નહિ. પણ ભવ્ય જીવો કેમ ધર્મમાં વધે? કેમ ટકે? કેમ મજબૂત થાય? તે કેમ આત્મકલ્યાણવાળા થાય? તેમ પોતે અરિહંતની આરાધના કરે તે જીવોને સ્વતંત્રતાના રસ્તે વાળવા.

કર્મની ગુલામી કેને ?

બીજાઓ પરમેશ્વરને સૃષ્ટિના સર્જનહાર માને ત્યારે આપણે સ્વાતંત્ર્યતાના સર્જનહાર તરીકે માનીએ છીએ. પણ

તે ન હોય તો ફૂતરી, ભુંડણ સૃષ્ટિનું સર્જન વધારે કરે છે, માટે સૃષ્ટિનું સર્જન કોઈનું કર્યું થતું નથી, પણ આપોઆપ થાય છે. તેને અંગે ઈશ્વરને દોરવો તે જરૂરનું નથી, પણ સ્વતંત્રતાના સર્જનમાં આત્મા પુદ્ગલથી બુદ્ધો છે, કર્મ પાંજરામાંથી મુક્ત થાય તેને માટે અરિહંતની જડ. સ્વતંત્રતાના સર્જન માટે અવતાર લેવો તે ? અવતાર લેવો તે જીવને આધીન છે ? હા. અજવાળું કરવું તે આપણે આધીન નથી, પણ દીવો કરવો તે આપણા હાથની વાત છે. તેમ અંધારું કરવાની આપણી તાકાત નથી, પણ ખારીખારણાં બંધ કરવાની તાકાત છે. તેમ આવતો જન્મ આપણા હાથમાં નથી, પણ જે કર્મ બંધાય તે આપણા હાથની ચીજ છે. આપણે સારાં કર્મ કરીએ તો તાકાત નથી પરમેશ્વરની કે આપણને દુર્ગતિમાં મેલી શકે. સૃષ્ટિના સર્જનહાર તરીકે પરમેશ્વરને માનનારા તેને કર્મની ગુલામીમાં ચાલવું પડે. જૈન ગુલામી પ્રજા માનતી નથી. ત્યારે જૈનેતરો ગુલામી પ્રજા સિવાય બીજું માનતી નથી. આવસ્તુ કંઈ લાગશે. આ વાત બીજાને ઉતારી પાડવા અને પોતાનો ઉત્કર્ષ જણાવવા માટે કહેવામાં આવી છે ? ના. પણ જનો જીવને જવાબદાર અને જોખમદાર માનનારા છે. હિંસા કરે તો તે હિંસાની જવાબદારી જીવની; અને તેના ક્ષણ લોગવવાની જોખમદારી પણ તેની. તે મેં હિંસા કરી તેમ જવાબદારી ગણે છે. પોતે ધર્મ કર્યો હોય તો સાડું થયું. આ શાથી ? પોતાની જવાબદારી ગણી તેથીને ? જે પોતાની જવાબદારી નથી માનતો તેને હિંસા કરી કે દાન કર્યું તે પરમેશ્વરે કરાવ્યું તો તેમાં પોતાને શું ? પાનાભાંઈ જેવા કહે કે કર્મ તો જડ છે તે કેવી રીતે સાડું કે ખંશબ ક્ષણ

આપશે ? માટે તે આપનાર બીજો જોઈશે ને ? પણ વિચાર કરે તો માલમ પડે કે આપણે સાકર ખાધી અને ઠંડક થઈ તો તેં કરી કે બીજાએ ? મરચાં ખાધાં અને બળતરાં થઈ તો તે કોને કરી ? તેં કરી કે બીજાએ કરી ? મરચાંએ કરી એમ ન બોલીશ. કેમ ? મરચાં તો જડ છે. ક્વીનાઈન (Quinine)થી તાવ ગયો તો ક્વીનાઈન જડ છે. શરદી થાય તેમાંથી ન્યુમોનીયા થાય ચાવત્ મરી જઈએ તો તે કરનાર બીજોને ? કેમ ? શરદી તો જડ છે. જ્યારે તું સાકરથી ઠંડકની, મરચાંથી બળતરાંની, શરદીથી તાવ વગેરેની શક્તિ માને છે તો કર્મ-પુદ્ગલોએ તારું શું બગાડ્યું ? કે કરનાર બીજો જોઈએ તે શું જોઈને બોલે છે ?

ઈશ્વરનું ઘેર

સુખદુઃખ બધાંને અંગે દેખીએ છીએ તો તે પુદ્ગલ છે ને ? માટે પુદ્ગલ પુદ્ગલ ઉપર અસર કરે છે. પુદ્ગલ સુખદુઃખ કરે છે. સુખદુઃખ કોને થવાનું ? પુદ્ગલ(જડ)ને કે ચેતનને ? પુદ્ગલ અસર ન કરતો હોય તો પુદ્ગલને ખાંધી રાખો અને કહો કે તું જા. કેમ નથી જતો ? તો તે પુદ્ગલને આધીન છે. જો સાકર, ધી, મરચાં, ક્વીનાઈન વગેરેના પુદ્ગલોની અસર થતી દેખીએ છીએ તો પછી કર્મ જડ છે એટલે તે શું કરશે એમ તું શું જોઈને બોલે છે ? આંધળાઓ દુનિયામાં પદાર્થો નથી તેમ નહિ બોલતાં હું નથી દેખતો તેમ બોલે; નહિ તો તે કેવો ગણાય ? તેમ આ નજરે દેખે, છતાં જગતમાં નથી તેમ બોલે છે. પુદ્ગલ શું કરે ? જડ છે ને ? પુદ્ગલના આધારે-સુખદુઃખ, જીવન,

મરણ, મન, વચન કાયાને અનુભવે છે, છતાં પુદ્ગલ છે તો જડ તેથી શું કરશે. આ તો “કહેતા લી દિવાના ઐર સુણતા લી દિવાના” જેવી સ્થિતિ છે. જો આવી સ્થિતિ ન હોય તો આ બોલે તે આપણે સાંભળીએ કેમ ? પુદ્ગલની જરૂરી શક્તિ દેખી શકીએ છીએ. કર્મ કેવાં બાંધવાં તે આપણે આધીન. તેથી તીર્થંકરો બાણી જોઈને તીર્થંકરપણું પોતાના હાથે લે છે. અવતાર લેવાનું પ્રભુત્વ છે. પરલવના અવતારને લેવાના પ્રભુત્વ સુધી જવાબદારી અને પર લવમાં નારક, તિર્થંચ, દેવ, મનુષ્ય ને સિદ્ધિ ગતિમાં જોખમદારી જીવે ભોગવવાની. માટે જીવની જવાબદારી અને જોખમદારી માનનાર હોય તો ‘જૈન’; પણ જૈનેતરો જીવની જવાબદારી અને જોખમદારી માનતા નથી. એ તો ઈશ્વરનું ઢેર માને છે. જેમ તમારે ત્યાં ગાય હોય તેને ક્યાં રહેવું, ક્યાં ઊભા રહેવું, ક્યાં જવું, શું ખાવું, શું પીવું, તેનું તેને કંઈ ન હોય પણ તે તો તમારા ઉપર આધાર રાખે તેમ જૈનેતરો જીવને ઈશ્વરનું ઢેર માને છે. પોતાનું ઢેરપણું કબૂલ કરવું. હું જવાબદાર કે જોખમદાર નથી પણ પરમેશ્વર છે તે જૈનેતરોના મતે, જવાબદારી અને જોખમદારીની દશા તે જીવની નહિ પણ પરમેશ્વરની છે તે માનવું જૈનેતરોનું કામ. પરમેશ્વર આપણાં કૃત્યો માટે જવાબદાર અને જોખમદાર નથી પણ આપણાં કૃત્યો માટે આપણે જવાબદાર અને જોખમદાર છીએ તે માનવું જૈનનું કામ. પણ જોને ગુનેગારીનું ખત લખ્યું હોય તે બોલે કે ઈશ્વરે મને લખાડી, ઘાતકી, જૂઠું વગેરે કરાવ્યું, એનો હુકમ થયો તેથી કર્યું. હું તો હુકમને આધીન. તે કહેવાવાળા અન્ય-મતવાળા. ત્યારે જૈનપણું તેમાં જવાબદારી અને જોખમદારી

આત્માની માને. તેથી 'પરમેશ્વરનો અવતાર લેવો તેને માટે પોતે પ્રયત્ન કરે અને તેથી વીશ સ્થાનકની આરાધના કરે.

આપણે બોલીએ છીએ ને કે “ત્રીજે ભવે વીશ સ્થાનક તપ કરી જેણે ‘ખાંધ્યુ’ જિન નામ.” હવે જે વાત કહું છું તે સાંભળીને આશ્ચર્ય ન પામશો. જિનેશ્વર મહારાજ ત્રીજે ભવે સંસારને મૂળથી ઉખેડવા તૈયાર થયા, પણ કેટલો ઉખેડે ? તો ત્રણ ભવ બાકી રાખીને ઉખેડે. કેમ ? તીર્થંકર થવાનું છે માટે. અનંતો સંસાર ઉખેડતાં છતાં પણ ત્રણ ભવને રહેવાનો અવકાશ. તીર્થંકરના યોગે રહે, તેથી રાખ્યો છે. માટે કહો કે તીર્થંકરપણું ખાંધવું તે હાથની વાત. તેથી તે ત્રણ ભવ રહે. તીર્થંકરના સંયોગે ત્રણ ભવ ન કપાય. તીર્થંકરપણું પોતે મેળવે છે તે ત્રણ ભવને ખસવા દેતું નથી, ત્રણ ભવ ન ખસે તે કબૂલ; પણ તીર્થંકરપણું લેવું છે. માટે ‘નિર્યુક્તિકારે જણાવ્યું’ કે ત્રીજા ભવને બુદ્ધો કરીને બાકીના સંસારનો નાશ કર્યો. ત્રણ ભવ રાખીને કહો કે જન્મ સ્વાધીન કરી લીધો. તીર્થંકરોએ જન્મ સ્વાધીન કર્યો. ત્રીજે ભવે અરિહંત થવું તે ત્રણ ભવથી વધારે નહિ. આ ક્યાં દ્વારાએ ? પોતાની જવાબદારી અને જોખમદારી દ્વારાએ. જૈનપણું એ જ કે જીવને જવાબદાર અને જોખમદાર ગણાવવો. જૈનેતરોએ જ કે જીવને ગુલામ ગણાવવો. તે જવાબદારી અને જોખમદારી પરમેશ્વરના નામે ચડાવે, માટે પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં ફરક. જૈનોના પરમેશ્વર જીવને જવાબદારી અને જોખમદારીવાળો

માને છે. તે સમજવાય ત્યારે સ્વતંત્રતાનો રસ્તો લેઈ શકાય.
માટે જૈનો પરમેશ્વરને સ્વતંત્રતાના સર્જનહાર તરીકે માને છે.

પરમેશ્વરની શક્તિનું માપ

તે સ્વતંત્રતાના સર્જનહાર છે તો અનંતા ભટકતા કેમ રહ્યા? અનંતા ભટકતા રહ્યા તે વાત નક્કી છે. આ મળતું શી રીતે આવે? સૂર્ય જગતના બધા પદાર્થોને પ્રકાશ કરે છે, એ એનો સ્વભાવ છે. હવે દુનિયામાં આંધળાં ધેધેર કે દેખતા વધારે? એકેન્દ્રિય, બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય બધાં આંધળાં. ચક્રિન્દ્રિય અને પાંચેન્દ્રિયમાં કેટલાંક આંધળા. આ બધાંને આંધળાં માનો અને સૂર્યના પ્રકાશને ગણો. તે સૂર્ય બીજાની આંખો ઉઘાડીને દેખાડે નહિ. પણ જે આંખો ઉઘાડીને જુવે તે જોઈ શકે, ન ઉઘાડે તો ન જુવે. તેથી સૂર્યના પ્રકાશપણામાં ન્યૂનતા નહિ. તેમ જિનેશ્વર મહારાજ છયે કાયના જીવોના ઉદ્ધાર માટે તૈયાર થયા. તે માટે પ્રયત્ન કરે છે. વચન, ઉપદેશ દ્વારાએ જિનેશ્વરે ઉપકાર કરે, પણ ખરેખર સમજનાર કોણ? જિનેશ્વર ભગવાનના વચનની આરાધના કરવી જોઈએ, વચન આત્માના કલ્યાણનું કારણ છે, મોક્ષ આપનાર વચન જ છે, આ નિશ્ચય થવો જોઈએ. વચનથી નિરપેક્ષ થઈએ અને ધર્મ ન થાય તેમાં નવાઈ શી? પદાર્થ જોવો હોય તો ક્યારે જોઈ શકીએ? આંખ ઉઘાડીએ ત્યારે. તેમ અહીં જિનેશ્વર મહારાજથી ઉપકાર થાય પણ તે ક્યારે થાય? તેમના વચનની આરાધના કરીએ ત્યારે જ. હવે ધર્મ શી ચીજ? વચન શી ચીજ? આરાધના શી ચીજ? તે જે જણાવશે તે અંગે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૧૦

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ષોડશક
નામના પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ
જગતમાં દરેક આસ્તિક મતવાળાઓ, આસ્તિક ગણુતા
દર્શનો, ધર્મો અને મતો તે બધાં ત્રણ વસ્તુ માનવામાં
એકમત છે. કોઈ પણ ત્રણ વસ્તુ માનવાને અંગે મતભેદ-
વાળો નથી. કઈ ત્રણ વસ્તુ ? દેવ, ગુરુ અને ધર્મ. કોઈ
પણ આસ્તિક દેવ, ગુરુ અને ધર્મ નહિ માનવા એમ કહેવા
તૈયાર નથી. એટલે દરેક આસ્તિક દેવ, ગુરુ, ધર્મ આ ત્રણને
માનનારો છે. આસ્તિકોમાં જૈનેતર અને જૈન એવો ફરક
કેમ ? જૈન દર્શન ધર્મની કિંમત ગણે છે. દેવ અને
ગુરુની કિંમત પછી. કારણ ? જૈનોને દેવ માનવા ધર્મના
પ્રભાવે. થયેલા ધર્મને કહેનારા, તેને કરનારા અને તેનો
ઉપદેશ દેવાવાળા હોવાથી દેવ માનીએ.

સામાન્યકેવલી અને તીર્થંકરમાં ફરક શેનો ?

ચોવીસને દેવ માનીએ તેનું કારણ ? વીતરાગ, સર્વજ્ઞો
અસંખ્યાતા છે. અરે, આ અવસર્પિણીમાં વીતરાગની સંખ્યા
અસંખ્યાતી. ઋષભદેવ અને અજિતનાથની વચ્ચેમાં અસંખ્યાતા
સર્વજ્ઞો અને વીતરાગો થયા તો પછી અરિહંત ચોવીસ જ
કેમ ? અરિહંત ચોવીસ માન્યા તેમાં અને વીતરાગ, સર્વજ્ઞ
બીજા માન્યા તેમાં ફરક કયો ? બે બદ્ધામનો એ નહિ. જેવું
અરિહંતને કેવલજ્ઞાન તેવું જ સામાન્યકેવલીને કેવલજ્ઞાન.
જેવું અરિહંતને કેવલદર્શન, ક્ષાયિક દર્શન, વીતરાગપણું,

અનંત સુખ, અનંત વીર્ય તેવું જ સામાન્યકેવલીઓમાં. આ કારણથી ફેર નથી. પણ ચોવીસને તીર્થંકર કેમ માન્યા ? કેવલજ્ઞાનીઓ પણ પુણ્ય પ્રકૃતિએ સરખા હોતા નથી. આત્માના ગુણો અંગે સરખા હોય. આ તીર્થંકરની પુણ્ય પ્રકૃતિ વિચિત્ર છે. તેમને જે વચન કાઢવાં હોય, તેનાથી જે શંકાઓ થવાની હોય તેના સમાધાનો થાય તેવા જ વચનો નીકળે અને શ્રોતાને શંકા તેવી જ થાય. વક્તાના હાથમાં શ્રોતાની શંકા. તે શંકા એવી જ થાય કે જે વચન બોલે તેનું તેમના વચનથી સમાધાન થાય. એ શંકા નિયમિત કરે તો તેમનું પુણ્ય કેટલું બધું જળરજસ્ત હોય ! તે વચન પુણ્ય બીજા કેવલીઓમાં નહિ. હજારોને જે શંકા થાય તે એક જ વચનથી નાશ પામે. જે વચન બોલવાના હોય તેનાથી જેનાં સમાધાનો થાય તેવી જ શંકા શ્રોતાને ઉપજે. શાથી ? પુણ્ય પ્રકૃતિથી. કેમ ? સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુપણું એક જીંદગીની કમાણીમાં મળી શકે.

અરિહંતપણું એટલે અનેક લવની કમાણી

સીધો વનસ્પતિમાંથી આવ્યો હોય તો સિદ્ધ, આચાર્ય વગેરે થાય, પણ અરિહંત ન થાય. અરિહંતપણું તે તદ્દલવની કમાણી નથી, પણ અનેક લવની કમાણી છે. આ પ્રમાણે હોવાથી ત્રીજો લવ એ તીર્થંકરમાં રાખ્યો, પણ સિદ્ધ, આચાર્યદિમાં નહિ. માટે સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુને અનેક જીંદગીનો નિયમ નહિ. પણ અરિહંતપણું એક જ જીંદગીમાં પામીને સિદ્ધ કરવાની ચીજ નથી. તે અનેક જીંદગીઓએ સિદ્ધ કરવાની છે. તે પણ એક જ વિચારે કરવાની. આ બિચારા

જગતના જીવો જિનેશ્વર મહારાજેડીપી સૂર્ય ઝગઝગતો છે, છતાં અંધકારમાં કેમ કુટાય છે? તે આખા જગતના અંધકારને દૂર કરે અને પ્રકાશ આપું માટે માંડે જીવન. સાધુપણું લેનાર દેશ, વેશ, માલમિલકત વગેરેનાં રાજીનામાં દઈ સાધુપણું લઈને સાધુપણાનો વેશ ભજવે તો તે ઠગારો ન ગણાય, પણ શ્રાવક આવો વેશ લઈને ફરે તો ઢાંગ જ ગણાય.

ફકીરનો બાદશાહને જવાબ

એક ફકીર બાદશાહને ત્યાં આવી માંગવા લાગ્યો. ત્યારે બાદશાહે સિંપાઈને કહ્યું કે અરે સિંપાઈ! આને અહીંથી બહાર કાઢો. ત્યારે ફકીર સામે આવ્યો અને કહ્યું કે મને ક્યાંથી નીકાલીશ? અમે તો બધાથી નીકળેલા છીએ. અમે ગામ, દેશ, ઘર, ખેતર વગેરેવાળા નથી. જે વસ્તુ સ્થિર હોય તેને કાઢવાની જરૂર હોય. પણ જે નિયમિત ન હોય તેને કાઢવાની ક્યાંથી? આ વાતથી બાદશાહને ચૂપ થવું પડ્યું.

સાધુએ આગ્રેલું રાજીનામું

સાધુપણું લેનારે ગામ, નગર, ઘર બધાંનું રાજીનામું આપ્યું છે. સાધુપણું લેનારને દેશ, વેશ, માલ વગેરેનું રાજીનામું આપવું પડે તેથી કાયદો પણ એમને સીવીલી દેડ (civilly dead) નામે કહે છે. એટલે તે લેવડદેવડ કરી પણ કરી શકે નહિ. માલમિલકત, ધન વગેરેનું રાજીનામું પોતે દીધું છે અને દુનિયાએ તે કબૂલ કરેલું છે. આથી જ શ્રાવકના સામાયિક, પૌષધમાં તમે તે કરતાં શું કહો છો? ‘સાવજજ’ ભોગ પચ્ચક્ષ્મામિ’. તે રાજીનામું નહિ. કેમ? સામાયિક વગેરે પાર્યા પછી તમે સામાયિકમાં હો તો વળતે તમારા

મુનીમે જે લેવડદેવડ કરી હોય તો મારા મુનીમે કરી. તે વખતે રાજનામું ન હોય. શ્રાવકના સામાયિક, પૌષ્ઠ તે દેશ, વેશ વગેરેનાં રાજનામાં નહિ. એક કલાક સાધુપણું લઈને પાછો ઘેર આવે અને તે જાવો કરે તો કાયદે તેના નામે ગણે નહિ. વારસના નામે હુકમ ચાલે નહિ. દેશ, વેશ, માલમિલકત કુટુંબકળીલા વગેરેનું રાજનામું આપ્યું છે. કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે એક લાહેણાંમાં પ્રાચીન કાળનાં રાજ્યોમાં ધરપકડ થતી હતી. તેમાં મ આવવું પડે માટે દેશાંતરે આત્યા જાય. ત્યાં ધરપકડ ન થાય.

મૂળ વાત પર આધીએ. અત્યારે ત્યાંની વાત ચાલે છે. પોતાનાં જે જમીન, માલમિલકત, કુટુંબકળીલો, બગીચો, મહેલ, બંગલો તેમાં માલિકી ન ચાલે. કેમ ? બધું પ્રોપર્ટીને નીકળ્યો છે. ગૃહસ્થે ભલે દોઢ મહિનો ઉપધાન વહ્યાં હોય, પણ તે રદ થતું નથી. કેમ ? તેણે રાજનામું નથી આપ્યું. સામાયિકાદિમાં અનુમોદનાદિ રાખીને છોડ્યું હતું પણ સર્વથા છોડ્યું ન હતું. સર્વથાના લોગો સાધુ થવાવાળાને આપવા પડે છે. આર્થિક, કૌટુંબિક, અને શારિરીક પદાર્થનો લોગ ફરેક. સાધુએ આપ્યો છે. ત્યારે તીર્થંકર જે લોગ આપે તે દુનિયાનું ભલું કરવા, જગત્તનો ઉદ્ધાર કરવા, અને જગત્ત કર્મબંધથી બંધાયેલું છે તેનાથી છોડાવવા માટે.

તીર્થંકર પરમાત્મા દીક્ષા કેમ લે ?

શાસ્ત્રકેરે કહ્યું કે—જન્મજરામરણાન્તે જગદશરણમભિસંતોક્ષ્ય નિઃસારમ્ । સ્ફીતમપહાય રાજ્યં શમાય ધીમાન્ પ્રવત્રાજ્ઞ ॥
(તત્ત્વા ૦ ક્રા ૦ ૧૫)

આ જગતને નિરુધાર, અસાર, જન્મ, જરા, મરણથી પીડાએલું દેખીને પોતે દીક્ષિત થયા. જગતની પીડાથી પોતે દીક્ષિત કેમ થયા ? 'હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે જણાવ્યું કે તેમનું સાધુપણું તે જગતના ઉદ્ધાર માટે, અન્યલિંગે અને ગૃહલિંગે કેવલજ્ઞાન પામનારાઓ ને મોક્ષે જનારા હોય પણ તીર્થ'કરો ન હોય. પણ તે તો સાધુપણામાં કેવલજ્ઞાન પામે અને મોક્ષે જાય. કેઈ પણ કલે, કેઈ પણ ક્ષેત્રે, સાધુપણા સિવાયના તીર્થ'કર કેવલી નહિ. જીજ્ઞાસો અન્યલિંગે ગૃહલિંગે, કેવલજ્ઞાન અને સિદ્ધિ પામનારા હોય પણ તીર્થ'કર મહારાજ ન થાય. પણ સાધુપણે કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષવાળા કેમ ? તીર્થ'કર પરોપકાર માટે તીર્થ'કર નામકર્મ બાંધીને આવ્યા છે માટે તેમને પરોપકાર માટે દીક્ષા લેવી પડે. તેમનું સાધુપણું, તેમનાં વ્રતો અને તેઓ પરીષદ, ઉપસર્ગ સહન કરે તે પણ પરોપકારને માટે. જગતના સુખને માટે, જગતના કર્મો અપાવવા માટે, કર્મક્ષય કરવા માટે, જગતમાં શાંતિ કરવા માટે તેમની દીક્ષા હોય છે. આવી સ્થિતિવાળા, આવી પરિણતિવાળા તે પણ જગતનું કદ્યાણુ સાધુપણુ દ્વારાએ જ કરી શકે.

મનઃપર્યવજ્ઞાન ક્યારે થાય ?

કુદરત પણ ચહાય જેવો ભાવનાવાળો હોય, ત્યાગવાળો હોય પણ. સંસારને વોસિરે વોસિરે ન કરે તો તેને કુદરત મનઃપર્યવજ્ઞાન થવા દે નહિ. પારસમણિને લોહું અડે તો સોનું

૧ 'શમાય ધીમાન્ પ્રવવ્રાજ' શમાય તીર્થપ્રવર્ત્તનેન પ્રક્રાન્તજગતઃ ધીમાન્-અતિશયવાન્ 'પ્રવવ્રાજ' પ્રવ્રજ્યામભ્યુપેતવાન્ (તત્વા૦ હારિ૦ ટી૦ પૃ૦ ૧)

થાય, પણ ચાંદી અડે તો કંઈ ન થાય. માટે પદાર્થનો વિચિત્ર સ્વભાવ છે. લોહચુંબક લોહ વગેરેને ખેંચે પણ ચિત્તળ વગેરેને ન ખેંચે. માટી-રજ હલકી છતાં તેને નહિ ખેંચે; ફક્ત લોહને જ ખેંચે. જેમ ચમક-પાષાણ કે પારસમણિનો આ સ્વભાવ છે તેમ મનઃપર્યાવ જ્ઞાન કુદરતી સ્વભાવે જ. ધન, માલમિલકત વગેરેનું રાજીનામું આપીને નીકળે તેને જ થાય.

રાજકુટુંબમાં પણ મહાવીરસ્વામીનું ત્યાગી જીવન

લગવાન મહાવીર મહારાજ અઢાવીસમા વર્ષ પછી જે ઝોગણત્રીસ અને ત્રીસમા વર્ષે કેવી દુષ્કર ચર્યામાં રહ્યા ? તેમની ચર્યાને રાજકુટુંબમાં મૂકે પછી ખખર પડે. ખે ગોઠિયા મળ્યા હોય, ધર્મિષ્ઠ હોય, છતાં ખગડતાં વાર નથી લાગતી. ત્યારે અહીં આખું રાજકુટુંબ આરંભ-પરિશ્રદ્ધમાં આસક્ત તેની વચમાં ત્યાગીપણે રહેવું, તેમાં પણ તેમની વિરુદ્ધપણે રહેવું તે કેટલું દુષ્કર તે વિચાર કરો તો માલમ પડે. સ્નાન નહિ કરવું. દુનિયા ઢઢ, ભંગી માટે સ્નાન માને છે. રાજકુટુંબમાં સ્નાનનો નિયમ નહિ તેમ નહિ, પણ સ્નાનમાં શોભા માનવાની છે. અલંકાર પહેરવાં, વેશ ચડાવવાનું સ્થાન સ્નાન પછી. જે સ્નાન ન કરે એને રાજકુટુંબમાં રહેવું કેટલું મુશ્કેલ ? સચિત્ત દ્રવ્યનો તમારે ત્યાગ કરતાં મુશ્કેલ પડે છે તો પછી રાજકુમારને સચિત્ત દ્રવ્યનો ત્યાગ કેટલો આકરો પડે તે વિચારો કેમ ? રાજકુલ રહ્યું એટલે તેમાં ભેટ વગેરે આવે ત્યારે શું હોય ? ત્યાગી થઈને નીકળે તે વાત જુદી, પણ રાજકુટુંબમાં રહીને સ્નાન વગેરે ન કરવું તે કેટલું મુશ્કેલ ? બાળુઓમાં શાક, દાળ ઠંડા હોય તો શું કહે ? કયા અમારા

ખાખુ ઠંડા ખાયગા ? તો રાજકુટુંબમાં શું હોય? તેમાં પણ પોતાના માટે કંઈ પણ નહિ. રાંધવું તે પ્રતિજ્ઞા કેમ થઈ હશે ? સ્નાન ન કરવું, સચિત્ત દ્રવ્ય ખાવાપરવું, મોરેનિમિત્તે કરેલું મારે ન ખપે, તે પ્રતિજ્ઞા રાજકુટુંબમાં કેમ પાળી શક્યા હશે ? સામાન્ય ગરીબની સ્ત્રી હોય અને ચોથું વ્રત લેવા નીકળે તો આડઅવળા ચાલીશ કહેનારા નીકળે. તો પછી રાજકુટુંબમાં રહીને જે બ્રહ્મચર્ય વ્રત લીધું હોય તેમાં શું ન થાય ? કેટલું સહન કર્યું હશે ? એટલું બધું જે વર્ષ સુધી સહન કર્યું...

દીક્ષપર્યાય ક્યાંથી ?

। કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહ્યા. કાઉસગ્ગમાં વસ્ય, અલંકાર પહેરીને રહેલા છે. તેમની મૂર્તિ વિઘ્નસાલીએ બનાવી છે ને ? કાઉસગ્ગ કરવા આપણે તો પ્રતિક્રમણના કાઉસગ્ગ આવે ત્યારે આટલો મોટો કાઉસગ્ગ આવ્યો છે ! ત્યારે આ તીર્થ કરવાનામાં સર્વ સ્થવદ્વ્ય સ્થાપારજ્ઞા ત્યાગ વગર કાઉસગ્ગોમાં મુદ્દત બઢી હશે તે કંઈ પરિણતિએ ? છેતાં શાસ્ત્રકારે તેનું મીંડું મૂક્યું. ભગવાન મહાવીર મહારાજને મનઃપર્યવજ્ઞાન ત્રીશમે વર્ષે થયું. શાસ્ત્રકારે દીક્ષપર્યાય ક્યાંથી ગણ્યો ? ૨૮મા વર્ષથી કે ૩૭મા વર્ષથી ? અત્કારે સાવ સાધુપણું છે ને ? દ્રવ્ય સાધુપણું ન લીધું તેમાં વાંધે શો ? આ બોલનાર 'લખાડી' ગાણાય કેમ ? મહાવીર મહારાજનું વૃત્તાંત વિચાર શાથી ન ગણ્યું ? દેશ, માલ વગેરેનું શણગાર ન હતું. 'અણગારિયં' એટલું જ લખવાનું હતું, છતાં મંત્રમાથી નીકળીને સાધુપણું લીધું તે શા માટે કહેવું પડ્યું ? અણગાર

ભોગ ને ઇન્દ્રિયનાં સુખો હોય છે. તેઓ તેને જ ઇષ્ટ કર્તવ્ય તરીકે ગણી રહેલા હોય તે વખતે પોતે ઉચ્ચાર કરવો કે ભોગો છોડવા લાયક. અકર્તવ્ય છે. ત્યાગ કરવા લાયક તે જ આત્માનો રસ્તો છે. અઢાર કોડકોડ સાગરોપમે ‘ત્યાગ’ શબ્દ કાઢ્યો હોય તો ભગવાન ઋષભદેવ મહારાજે. તે સમયમાં કહેનાર ન હોય તો માનનાર, વર્તનાર હોય ક્યાંથી ? તેવા વખતે પોતે એકલા પણ સાથે ૪૪,૦૦૦ દીક્ષા લેનારા હતા. પણ પહેલવહેલા ત્યાગની ભાવનાવાળા પોતે એકલા તૈયાર થયા. યુગલિયાની છાયામાં ભોગ ઇષ્ટ. સુખ કર્તવ્ય તે વ્યાપેલાં છે. આ પ્રમાણે દુનિયામાં છે ત્યાં ત્યાગ એ ઇષ્ટ કર્તવ્ય અને સુખનું સાધન છે એમ યોદ્ધે એ તે વખતે દુનિયાને ગાંડો લાગે કે બીજું કંઈ ? ભોગો એ દુઃખ છે અને છોડવા લાયક છે, અનિષ્ટ છે. તે, કેટલી મુશ્કેલીવાળું તે કરી દેખાડ્યું. એટલે ઋષભદેવ ભગવાને વહેણ નવું શરૂ કર્યું. પ્રાજ્ઞનાથ વગેરે વહેણમાં લગ્યા છે.

લોક વિરુદ્ધમાં બાકી ન રહ્યું. દુષ્કૃત્ય ખરાબ છે. જે લોક વિરુદ્ધ હોય તે વર્જ્યું. લોક વિરુદ્ધ ક્યું ? નિંદા. કોઈની પણ નિંદા કરવી તે લોક વિરુદ્ધ ગણાય. તેથી ગુણવાળાની નિંદા વિશેષે ન કરવી. આ ઉપરથી તત્ત્વ શું ? સંત્પુરુષોને આપત્તિ આવે તો સહન કરાય છે. અહીં દુષ્કૃત્ય અને લોક વિરુદ્ધ હોય તો તેને પહેલે નંબરે ત્યાગમાં આપવો.

દષ્ટિ શેની રાખવી સાધ્યની કે સયોગની ?

મૂળ વાતમાં આવીએ. મહાવીર મહારાજ સજ્જુભામાં સજ્જુવરપણામાં આવી પરિણતિમાં બે વર્ષ લાગતાગટ રહેલા

હુશે. સંયોગને તપાસ્યા છતાં સાધ્યને તપાસો. સાધ્યને તપાસનાર મનુષ્ય કલ્યાણુ સાધશે, પણ સંયોગને સાધનાર મનુષ્ય કલ્યાણુ નહિ સાધી શકે. માટે સાધ્યની દૃષ્ટિવાળો સાધ્યને સાધી શકશે. તે લગવાન મહાવીર મહારાજે દેખાડ્યું, છતાં શાસ્ત્રકારે કે કુદરતે તેને જમે ખાતે લીધું નહિ. માટે ત્રીસ વર્ષ ગૃહસ્થાવસ્થાનાં ગણ્યાં. તેવી રીતે કુદરતે પણ બે વર્ષ ન ગણ્યાં. એટલે ત્રીસમે વર્ષે મનઃ-પર્યાવરણ થયું. ‘ઘેર બેઠાં ધર્મ ક્યાં થતો નથી’ આમ બોલનારે વિચારવું બેઠાંએ કે કુદરત અને શાસ્ત્રકાર ના પાડે છે. તો તું ક્યાં માત્રવા તૈયાર થયો ? આ લગવાન મહાવીરે આટલો ત્યાગ કર્યો, છતાં શાસ્ત્રકારે અને કુદરતે હિસાબમાં ન લીધો.

મરીચિનું વૃત્તાંત

મરીચિનું એક જ વચન એને કોડકોડ સાગરોપમ લભાડનાર થયું. તે ખરાબ છતાં ચઢતી દશા. કપિલ મરીચિ પાસે પ્રતિજ્ઞાધ પામે છે. મરીચિ ઘા ખાઈ ગયો છે. તે વખતે વિચાર કર્યો છે. મારા પ્રતિજ્ઞાધેલા ધર્મશુરુ બની નય પણ ચઢાય જેવું થાય તો પણ તે મારી સેવા કરતા નથી. મરીચિની સેવા કોઈએ ન કરી. તે કરે તે વ્યાજબી નથી. મારે કરાવવી તે વ્યાજબી નથી. કેમ ? હું અવિરત છું, તેઓ વિરતિવાળા છે. પ્રેલા ધર્મ માર્ગ દેનારા છે તેવો હું નહિ. તેમને શાસ્ત્રની સરણી કામ લાગશે.

સાધુ સેવા કરતા નથી. મરીચિ આટલો માંદો હોવા છતાં પોતે કહે છે કે તેને કરવું લાયક નહિ. એણે પોતે હુબરો :

અને સેંકડોને પ્રતિબોધેલા છે. તેઓ સાધુપણમાં હાજર છે. પોતે સજ્જડ બીમારીમાં ઘેરાયેલા છે. છતાં વિચારે છે કે મારે એમની પાસે કરાવવું લાયક નહિ. ધર્મ પ્રતિબોધક એવો તે ધર્મ પમાડવાનો દાવો નથી કરતો. પણ તેને એ વિચાર આવ્યો કે આમાંથી સાને થઈ તો એક માવજત કરનાર જોઈશે. આવી આપત્તિમાંથી ઉઠ્યો તો પણ તે મનુષ્ય પેલો પ્રતિબોધ પામ્યો ત્યારે અસહની સ્થિતિ પ્રમાણે જ વર્તે છે. તેથી તેને કહ્યું કે જા સાધુ પાસે, ત્યાં દીક્ષા લે, પણ મારે સાથી થા તેમ નહિ. પેલો સાધુ પાસે જઈને આવે છે. ત્યારે કપિલને મરીચિ કહે છે કે હું આવો છું, આવો છું, પણ ધર્મ ત્યાં છે. આ પ્રમાણે કહીને પાછો ત્યાં મોકલ્યો. આમ ત્રણ ત્રણ વખત કપિલ સાધુ પાસે જઈને પાછો આવ્યો. હવે કપિલ કહે છે કે તમારામાં કંઈયે છે કે નહિ તે બોલોને ? ત્યારે મરીચિ કહે છે કે પૂરેપૂરું ત્યાં છે. કિંચિત્ માત્ર અહીં છે. તે કિંચિત્ માત્ર કહ્યો તેથી કોડકોડી સાગરોપમ કોટે વળગાડ્યો. તો પછી, 'ઘેરે ઘેરું, ધર્મ ક્યાં નથી થતો ?' તે બોલવામાં કેટલો બધાશે તેનો વિચાર કર્યો ? મરીચિના બધા સંયોગો વિચારે તેમાં કિંચિત્ કહેનારા એવા તેણે કોડકોડી સાગરોપમ કોટે વળગાડ્યો.

લુલીબાઈની શ્રે

આ શાંસન ક્ષત્રિય 'સુભટોનું' પ્રવર્તવિહુ છે, પણ સ્ત્રીના થાળાનું નથી. તીર્થ કરના જીવોને બીજો કહે કે નવરો દેખીને નબોદિવાળે તેમ અહીં નહિ. તીર્થ કરના જીવોને આદેશ પ્રસિદ્ધ્યમારે બધે નહિ. તેવામાં કંઈક કહ્યું તેમાં

કોડાકોડ સાગરોપમ કોટે વળગે. તો આપણને શુદ્ધ બોલવાની છૂટ ! હાડકાનો સંબંધ ન હોય તો માત્ર જીભને ચાહે, જેવું બોલો તો પણ ધક્કો વાગવાનો નથી. લોલતી લુલી માની લુલી. તે લુલીને છૂટ એમને ? નહિતર કેવી રીતે બોલાય ? લુલીની છૂટ એટલે વળગ્યાનો ભય નહિ.

તીર્થંકર નામકર્મની વિશેષતા

મૂળ વિષયમાં આવીએ. તીર્થંકર મહારાજાં કેવલ જગતના ઉદ્ધારને માટે પહેલાં ભવથી દીક્ષિત થયા પછી પણ જગતના ઉદ્ધારને માટે તીર્થંકરપણું એક ભવનું કાર્ય નથી. આચાર્યાદિપણું તે ભવમાં મેળવી શકે. પણ અરિહંત તે તો ત્રીજા ભવે, નહિતર તો અંતઃકોડાકોડી પણ જઘન્ય ત્રણ ભવ તો ખરા બાંધતી વળતે. ભેઠએ ? ના. પણ બાંધ્યું સત્તામાં આવે અને ઉદયમાં ન આવે તો ત્યાં કંઈ નહિ. આયુષ્ય બાંધ્યું હોય, સમકિતવાળા હોય તો પણ તેમાં લેવાદેવા નહિ. જેમ બીજાં કર્મો તેવાં આ નહિ. આ તો જ્યાંથી બંધાય ત્યાંથી પોષાતું જવું ભેઠએ. જ્યાં સુધી ક્ષપક શ્રેણિ માંડે, જે ઘડી કેવલજ્ઞાનને બાકી હોય ત્યાં સુધી પોષવું ભેઠએ. જો એ પહોં ન હોય તો પણ નિકચિત કાર્ય પછી લાગલાગટ પોષાવવું ભેઠએ. બીજા એકે કર્મમાં બંધ ઉદયથી પોષાવાનો નિયમ નહિ. ત્યારે તીર્થંકર નામકર્મ બીજે ભવે નિયમિત થાય અને તે પોષાતું રહે. વળી તે લાગલાગટ રહે. તીર્થંકરપદ તે એક જન્મની કમાઈ નથી, પણ અનેક જન્મની લાગલાગટની કમાઈ છે. તે જગતના ઉદ્ધારની ભાવના માટે છે. તે જન્મે ત્યારે તેમનું કર્તવ્ય જગતના ઉદ્ધારનું.

નામના પ્રકરણની રચના કરતા થકા આજળ સૂચવી ગયા કે આ જગતભરમાં એક જ ચીજ નિકાશના પ્રતિબંધ વગરની છે. જગતની ખીજ બધી ચીજો નિકાશના પ્રતિબંધવાળી છે. આ જગત જે દોરાય છે તે કોને અંગે ? કંચન, કામિની, કુટુંબ અને કાયાના નામે દોરાય છે. આ ચારે પદાર્થો તે દોરવણી આપે છે, દોરે છે, જીવનપર્યંત દોરે છે; પણ તે ચારે નિકાશના પ્રતિબંધવાળી છે.

આસ્તિકનો પ્રયાસ

જેઓ નાસ્તિક છે તેઓ જીવોને માનતા નથી, જેને જીવ ખીજે ભવ જાય છે તેમ માનવું હોય તેને આ વસ્તુ ખીજે ભવ આવશે કે નહિ તેનો વિચાર હોય; પણ જેને જીવ કે તે ખીજે ભવ જાય છે તે માન્યું નથી તેને આ વિચાર ન આવે. તેને તો જીવ નથી તેથી આ બધી મહેનત ધૂળમાં છે. આસ્તિકની અપેક્ષાએ જીવનભરમાં જે મહેનત કરવામાં આવે તો તેનું ફળ ધૂળ. લિખારી હોતો, લાખો, અબજો મેળવ્યાં છતાં મૂકીને જવાના. જાદવોની માફક કરોડોનું કુટુંબ હોય તો તે પણ મૂકીને જવાનું. ચક્રવર્તીની માફક લાખો સ્ત્રીઓ મેળવી તો તે પણ મૂકીને જવાનું. કાયા પણ ભીમસેન જેવી મેળવી છતાં તે પણ મૂકીને જવાનું. આ વસ્તુઓ મેલવા માટે છે એમાં આસ્તિક કે નાસ્તિકને મત ભેદ નથી, પરંતુ આસ્તિક તે સમજે છે કે આ મેલવી પડશે માટે તેમાંથી જેટલો સાર લેવાય તેટલો લઈ લે. જેમ ઘર સળગ્યું હોય તો તેમાંથી બચાવાય તેટલું બચાવી લેવું. તેથી આસ્તિકને પર ભવમાં નિકાશનો પ્રતિબંધ ન

લાગે તેવું લઈ લો પણ નાસ્તિકને તેમાંનું કંઈ નથી. જેને જીવ અને ખીન્ને લવ માન્યો તે તમામ આસ્તિકો ધર્મને નિકાશના પ્રતિબંધ વગરનો માનનારા છે.

જે કે પાપ પણ નિકાશના પ્રતિબંધ વગરની સ્ત્રી જ છે પણ તેમો પ્રતિબંધ હોત તો જ સારું હતું. આ પુણ્યનો પ્રતિબંધ થાય તો ઇષ્ટ નથી. તે થતું નથી. જેને અંગે નિકાશનો પ્રતિબંધ ન હોય તે માત્ર પુણ્ય. જે નાસ્તિક હોય તેને પૂછીએ કે તારો જન્મ કઈ રીતે થયો ? શું પિતાની પ્રાર્થનાથી થયો ? માતાના મનોરથથી થયો ? કે પાંદરી ઇચ્છાથી થયો ? જો એકેથી ન થયો તો થયો શાથી ? મનુષ્યમાં આવ્યો શાથી ?

નાસ્તિક હરામખોર ખરો ને ?

નાસ્તિકને કહી શકીએ કે તું ખોટું ન લગાડીશ. પણ કહેવું પડશે કે તું હરામખોર કેમ ? તારા બાપની લાખની મિલકત છે તેનો હું માલિક તે તું ક્યાંથી કહેવા લાગ્યો ? તેને માટે તે પ્રયત્ન ક્યારે કર્યો ? પ્રયત્ન કર્યા વગર નકામો માલિક થયો. માટે હરામખોર ખરો ને ? ત્યારે આસ્તિક હરામખોર નહિ. આસ્તિક કહે કે વસ્તુ માટે લાગ્ય પેદા કર્યું છે માટે અમને મળ્યું છે. વસ્તુનું લાગ્ય ન મેળવ્યું હોય તો દરિદ્રને ત્યાં કેમ ન જન્મ્યો ? નીરોગી માબાપને ત્યાં કેમ જન્મ્યો ? રોગી માબાપને ત્યાં જન્મ પામવાવાળો તે દેખીને આવ્યો છે ? ના. આવ્યો શાથી ? આનો જવાબ આસ્તિકને છે. મેં પૂર્વલવે પુણ્ય કર્યું હતું તેથી નીરોગી ધનવાનને ત્યાં જન્મ્યો. પાપ કર્યું હતું તેથી રોગી માબાપને

ત્યાં ઉત્પન્ન થયો. નાસ્તિકને તે નથી. પુણ્ય-નસીબ જન્મ્યા પહેલાં ક્યાંથી થયું? કહો ત્યારે આવતા ભવથી અહીં પુણ્ય-નસીબ આવી શક્યા તેથી. તે પુણ્ય નિકાશના પ્રતિબંધ વગરની ચીજ છે.

હુનિયાદારીની દૃષ્ટિએ અકવર્તી મરી ગયો. દરિદ્રને ત્યાં જન્મ્યો. તેને ભતિસ્મરણ થયું. કેવલીના સંયોગો મળ્યા. બધી વાત મળતી આવી. છતાં છ ખંડમાંથી એક ખંડનું પણ રાજ્ય આપવા તૈયાર છો? ના, કેમ? આ ખોળિયામાં હતો ત્યાં સુધી સંબંધ હતો. કુટુંબમાં સસરો 'જમાઈ' ક્યાં સુધી કહે છે? બીજા ભવ થયો તેમાં ખાતરી થઈ કે આ સસરો ને જમાઈ હતા છતાં તેને સસરા-જમાઈનો સંબંધ ગણે છે? ના. કેમ? જ્યાં સુધી ખોળિયા સાથે સંબંધ હતો ત્યાં સુધી ગણે છે. પૈસો, કુટુંબ, સસરો, જમાઈ મા, બાપ વગેરેનો સંબંધ ખોળિયાથી. ત્યારે કહો કે એ બધી નિકાશના પ્રતિબંધવાળી ચીજ છે.

દેવળી મહારાજ હાથ ઘસે છે

પરંતુ જૈન સિદ્ધાંત એ કે-“પુઠો સત્તા, પુઠો કમ્મા” દરેક જીવો જુદા; દરેક જીવોનાં કર્મો જુદાં. કોઈનાં કર્મો કોઈને જતાં નથી. જેમ બે નામવાળી હુંડીમાં પૈસા લઈ જાય. એક તે ન આપે તો બીજાને ભરવા પડે. તેમ કર્મમાં તે નથી. કર્મ પોતાનામાંથી બીજામાં જતાં નથી, બીજાનાં કર્મો પોતાનામાં આવતા નથી. માટે સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો કેવલી હાથ ઘસે છે. કેમ? જ્યારે કેવલી ક્ષપકશ્રૈણિ માંડે ત્યારે એમની એટલી બધી તાકાત છે કે જગતના

સર્વ જીવોનાં જોડલાં કર્મો છે તે બધાં લેગાં થઈને એક જ આત્મામાં આવે તો તે અંતર્મુહૂર્તમાં બાળી નાંખે. તેથી કેવલી હાથ ધરે છે. કેમ? કોઈનાં કર્મો કોઈમાં આવતાં નથી, તેથી જગતના જીવોનાં કર્મોને બાળી શક્યા નથી. માટે જીવને તારી શકતાં નથી.

‘દેવ, ગુરુ, ધર્મ’ માનવાથી સમકિત કેમ આવ્યું તે વિચાર્યું. આવ્યે દેવ, ગુરુ, ધર્મ ને આવ્યે દેવ, ગુરુ, ધર્મ. બીજાઓ પોતાના કુદેવ, કુગુરુ ને કુધર્મ હોય પણ દેવ, ગુરુ, ધર્મ ધારીને માને છે. તમે દેવ, ગુરુ, ધર્મ ધારીને કહો છો તો તમારામાં સમકિત પેકું અને બીજાઓમાં નીકળી ગયું તો તેનું કારણ શું? તે તું સમજ્યો? ઉઠાણમાં વિચાર કરો. અમારા દેવ, ગુરુ, ધર્મ કઈ ભાવનાથી ઊભા થયા છે તે અને બીજાના દેવ, ગુરુ, ધર્મ ઊભા થયા છે તેની જડ તપાસ.

દેવાદિની જડ

અમારા દેવ, ગુરુ, ધર્મની જડ આ વિચારવાળી : “મા કાર્ષીત્ કોઽપિ પાપાનિ” આ જગતમાં—એક સજલોકમાં બધા જીવો—પછી તે મારા શત્રુ હો કે મિત્ર હો. પણ તે પાપો ન કરે. એ પહેલો વિચાર. આખું જગત પાપ રહિત થાય. એ ભાવના અમારા દેવ, ગુરુ, ધર્મના મૂળમાં. બીજામાં એ ભાવના લાવો. જ્યાં પાપ વગેરેની જવાબદારી અને જોખમદારી નથી માની ત્યાં જગતના જીવો પાપ ન કરે તે ક્યાંથી? માટે અમારા દેવાદિમાં જડ એ કે કોઈ પણ જગતનો જીવ પાપ ન કરે.

તમારી ધારસભાની ધારણા પ્રબળ ગુનેગાર ન થાય તે અને જે ગુનેગાર થાય તેને સબલ કરવી. એટલે ગુનેગારને સબલ થવી જોઈએ પણ ગુનેગાર ખચવો ન જોઈએ. બિન-ગુનેગાર ન મરી જવો જોઈએ. તે શાસ્ત્રમાં નહિ. કેમ ? તેનું કારણ તમે ગુનો કરવા જાવ ત્યારે પહેલો સવાલ એ કે જે જગતમાં દયા, મહેર, કૃષ્ણા નજર તે દુઃખી તરફ કે સુખી તરફ ? હવે કૃષ્ણા નજર, દયા, મહેરનું રાજનામું આપી દો. કેમ ? તમે કહો છો ને કે ગુનેગાર ઉપર દયા ન થવી જોઈએ. તે દુઃખી શાથી ? પરભવમાં હિંસાદિ કર્યાં તેથી ને ? તેથી તે જૂના આપી અને તે કારણથી દુઃખી. જૂના ગુનેગાર એટલે દુઃખી. ત્યાં દયા, મહેર નહિ પણ તેવા થાવ તો તમારે બોલવું. તમારે કોઈને પણ અરર કરવું જોઈએ નહિ. કુદરતી પાપની સબલ. ગુનાની સબલમાં તમે ‘અરર’ કેમ કરો છો ? માટે દયાને દાટી દેવી હોય તે બોલે કે ગુનેગારને સબલ; પણ અહીં તો પાપ ન કરો તેની જોડે આ વિચાર “મા ચ મૃત્ કોઽપિ દુઃખિત. જેને પાપ કર્યાં હોય તે પણ દુઃખી ન થાવ. આ તો અસંભવિત. પાપ બાંધ્યા પછી તે સબલ ભોગવ્યા વિના ન રહે. પાપ બાંધે પણ તેનું ક્ષણ ખરાબ ન આવે તો પાપથી ઠરે કેમ ? ત્યારે તમે કહો છો કે કોઈ દુઃખી ન થાવ તે કેમ ? વાત ખરી.

જૈન શાસનનો નિયમ

કર્મ બાંધ્યાં તે ભોગવવાં પડે તે સિદ્ધાંત જનનો નથી. આસ્તિકને પૂછીએ કે કર્મ બાંધ્યાં તે ભોગવવાં પડશે તો ધર્મ વચમાં શું કામ કરશે ? દરેક શાસ્ત્રમાં કહેલાં પ્રાયશ્ચિત્તો,

દ્વનાદિ વગેરે કહેલાં છે તે શું કામ કરશે ? અસંખ્યાત ભવો પછી એક ભવે વિવેકી થયો તો તે વિવેક નક્કરમોને ? અસંખ્યાત ભવો સુધી જે અજ્ઞાની હતો તેમાં જે કર્મો બાંધ્યાં તે તૂટે ત્યારે જ જ્ઞાનનો વખત આવે માટે બાંધેલાં ‘પાપોનુ’ ભોગ-વવાનુ’ ને ન ભોગવવાનુ’ પણ થાય. બાંધ્યાં તે ભોગવવાં નહિ. શાસ્ત્રમાં આ નથી. બાંધ્યાં હોય. તે જ ભોગવવાનાં હોય તો ઇશ્વિયવહિયા, તસ્સ ઉત્તરી, તપસ્યા વગેરે શા માટે ? હિંસા કરી, જૂઠ ઝાલ્યા, અપ્રમાણિકતામાં જે કર્મો બંધાયાં તે ભોગવવાનાં તો પછી ઇશ્વિયવહિ વગેરે શા માટે કરવાનાં ? બંધાયાં પ્રમાણે ભોગવવાં પડે તે નિયમ જન શાસન રાખતું નથી.

સમકિતને માર્ગે મોક્ષ પામવાનો વખત આવે. “કલાણ કમ્માણ ન મોક્ષો અતિથિ” (ઉત્ત૦ અ૦ ૪, ગા૦ ૩) ‘કરેલાં કર્મોને ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી.’ આ નિયમ ક્યાં લાગુ થાય ? જે ભોગવ્યાં ન હોય, જેનો તપસ્યા વગેરેથી ક્ષય કર્યો ન હોય તેને. નન્નતથ નિજ્જરુદ્ધયાપ્પ તવમહિટ્ઠિજ્જા (દશ૦ અ૦ ૧, ૩૦ ૪)

મોક્ષ ક્યારે ? કર્મ ભોગવીએ કે તપસ્યાર્થી ક્ષય કરે ત્યારે છૂટે. માટે પ્રતિક્રમણ, તપસ્યા, આલોચણ તે બધાં સફલ. માટે કહ્યું કે તે બિચારા પાપ બાંધનારા દુઃખી થઈને ભોગવે તે કરતાં તપસ્યા, આલોચણ દ્વારાએ પાપ ભોગવાઈ જાય. પાપથી દુઃખી થવાય છે માટે પાપ કરનારે ન થાય. પણ કદાચ જાણતાં અજાણતાં થઈ ગયું તો તે તપસ્યા, આલોચણથી અપાવવાવાળો થાવ. પણ વેદનાને ભોગવવાવાળો ન

આવ. આં ક્યાં સુધી ? જગત કર્મથી છૂટી જાય ત્યાં સુધી.
તીર્થંકરપણું મેળવે ત્યાં સુધી.

ત્રણ જ પ્રકૃતિ સારી કેમ ?

શાસ્ત્રકારોએ ૧૨૦ પ્રકૃતિનો અંધ જણાવ્યો. તેમાં ત્રણને સારી ગણી. ૧૧૭ અરાજ કેમ ? કારણ, બીજી બધી પ્રકૃતિઓ કર્મના ઉદયથી બંધાય છે. આ ત્રણ પ્રકૃતિ જણાવીશું તે કર્મના ક્ષયોપશમથી બંધાય છે. આત્માની નિર્મલતા થાય ત્યારે બંધાય; ૧૧૭ આત્માની મલિનતાથી બંધાય. તીર્થંકર-નામકર્મ, આહારક-શરીર અને આહારક-અંગોપાંગ આ ત્રણ જ પ્રકૃતિ આત્માની નિર્મલતામાં નિર્મલ આત્મા જ તે બાંધી શકે. પહેલાંમાં સમકિત કારણ; બીજા બેમાં સંજમ. કારણ. આ ત્રણ પ્રકૃતિ નિર્મલતામાં બંધાતી હોવાથી શાસ્ત્રકાર ત્રણને ‘સારી’ ગણે છે. તે આદરવા લાયક છે. બેમાં સંજમ જડ છે તેથી સમકિત આવી ગયું. સમકિત એમ ક્યાં ? જ્યાં ભાવના હોય-જગતનો કોઈ જીવ પાપ ન કરે, દુઃખી ન થાવ ને મોક્ષ પામે એવી ઇચ્છા થાય ત્યાં.

સેઠની ભાવના કેવી ?

આ બાળુની ભાવના જેવું હોય તો ? ઓચ્છવ મહોત્સવ હશે. સ્વામી-વાત્સલ્ય થતાં હશે, આપણે પણ કરવાં સારું છે. માટે મુનીમણને કહું, ‘મુનીમંજી ! આટલા ખર્ચે આપણે સ્વામી-વાત્સલ્ય કરવું.’ મુનીમ તે સાંભળી બધી સાધનસામગ્રી કરીને નોતરાં ઘઉં આપ્યો. ત્યારે શેઠે કહ્યું કે આ કોનું સ્વામી-વાત્સલ્ય ? મુનીમે કહ્યું કે આપનું. માટે કેમ ? આપે

સવારે કહ્યું હતું ને ? ત્યારે શેઠે કહ્યું કે તે મારી ભાવના હતી. આ પણ તમારી બુદ્ધિ.

ભાવના કઈ ? આખું જગત મોક્ષે જાય. તો તમારા શાસ્ત્ર-શાસન ખોટાં. જગતમાં બધા ભવ્ય નથી. તે બધા મોક્ષે જાય નહિ. તો તમે કહો છો કે બધા મોક્ષે જાય તો તે ખોટું ગણાયને ?

સાચો સમકીર્તી કોણ ?

એક ખિમાર પડ્યો ત્યારે ફેમીલી (family) ડૉક્ટર કે ગામનો ડૉક્ટર આવી ગયો. તેને કહ્યું કે બે કલાકમાં જવાનો છે છતાં આપણા મનમાં આવે બંદે કે મરે ? પરંતુ જીવે તેવી ભાવના આવે છે. તેમ અમારી ભાવના આખું જગત તરે પણ તેમાં લાયકાત હોય તે તરે તે વાત જુદી. અભવ્ય કૂબતો રહે તેવી ભાવના અમારી નથી, પણ તે તરી જાય તે અમારી ભાવના. પણ તેનું નસીબ ન હોય ને ન તરે તે વાત જુદી. માટે જે સમકીર્ત પામે તેની ભાવના આખું જગત પાપ કરવાથી દૂર રહે ને કર્મથી છૂટું થાય એ હોય. આવી ભાવનાથી જ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ માને તેથી જ ‘સમકીર્ત’ ગણીએ છીએ. દેવાદિની જહ આખા જગતના કલ્યાણની ભાવનામાં.

કોઈ જીવમાં ઘાતક, દ્રોહ બુદ્ધિ નહિ. ત્યારે ખીજમાં “ભિદો રે મુરારિ ! તમારા વિના કંસનો ખોડો કોણ કાઢશે રે.” ખોડો કાઢવા માટે પરમેશ્વર માન્યા. દહીંનાં મટકાં ફેડવા અંગે, ગોપીઓનાં ચીર ચોરવાને અંગે દેવ માનવા

૧ નૂતનજલધરરુચયે ગોપવધૂટીદુકૂલચૌરાય । તસ્મૈ કૃણાય નમઃ સંસારમહીરુહસ્ય વીજાય ॥ (કાં ૧ શ્લો ૧)

છે તેવાને સમકિત અમે કેવી રીતે કહીએ તે તો તું કહે. જગતની દ્રોહ, ઘાતક દુઃખ બુદ્ધિ ચાલુ હતી.

હવે સૃષ્ટિવાદીને પૂછીએ કે આ બધાં દુઃખી કેમ ? કહેશે કે તેમની ઇચ્છા; તેમની લીલા. તો આવું માનનારા-ઓએ અમારી પાસે સમકિત કહેવડાવવું છે તે કેમ કહીએ ? કોઈ પાપ બાંધે નહિ, કોઈ દુઃખી થાઓ નહિ ને કોઈ સંસારમાં રખડો નહિ આવી ભાવનાવાળાને દેવ, ગુરુ, ધર્મ માનવા તૈયાર હીએ. તેવાને માનનારાને સમકિતવાળા માનીએ છીએ.

અ, બ, ક, ડ, એ આંધળું અનુકરણ

અમે મહાવીરને માન્યા તેથી બીજાને ન મનાય તેવું નથી. બીજામાં એક માન્યા તેથી બીજા મનાય નહિ અહીં તો જે જે ગુણી હોય તે બધા ‘પરમેશ્વર’. અરે આપણી માતૃભાષાને ઉંધીવાળી. આપણે બોલીએ છીએ અ, બ, ક, ડ. તે આંધળું અનુકરણને ? તમારામાં વર્ણની ઉત્પત્તિ ક્રમ હતો. સ્વર વાયુ કંઠમાં આવે ત્યારે બોલાય. ત્યાંથી આગળ વધીએ તો કંઠ્ય, તાલબ્ય, મૂર્ધન્ય, દંત્ય અને યોષ્ઠ્ય. આ ક્રમ વ્યંજનમાં હતો. આ ઉત્પત્તિક્રમને મેલ ખાડમાં અને અ, બ, ક, ડ કરતાં શીખ્યો. કોનું અનુકરણ ? આંધળું અનુકરણ કે બીજું કંઈ. અ, બ, ક, ડ નામ તો જંગલી છે. તે જંગલી છતાં આપણે ધર્મ માને છે અને માન્યો તેથી બન્ને ન મનાય. અમારે તો જે જે ગુણવાળો હોય તેને તેને ‘દેવ’ માનવામાં અમને બાંધો નથી. ગુણને અંગે દેવ, ગુરુ, ધર્મપણું માનનારા, તેથી ગુણથી દેવાદિ માને તેને ‘સમકિત’ કહીએ છીએ.

ગુણની દરકાર વગર દેવાદિને રિવાજ માત્રથી માની લે તેવાને અમે ‘સમકિત’ કહેવા તૈયાર નથી. ‘તેવું’ જે સમકિત તે દેવ, ગુરુ, ધર્મની જડ અને સમકિતની જડ ઉપર જણાવેલા ત્રણ વિચાર.

‘ધર્મની પરીક્ષા શી રીતે ?

આ ધર્મ કે આ અધર્મ તેની પારખ માટે તમારી પાસે કંઈ નથી. ‘સોનું’ છે કે પિત્તળ છે તેની પારખ માટે કસોટી છે. ચાંદી છે કે કલાઈ છે તેની પારખ માટે લીંપણ છે. પણ ધર્મની પારખમાં તમારી પાસે સાધન કયું ? ધર્મની પરીક્ષામાં સ્થાન નથી. બીજી વસ્તુઓને પારખવામાં સ્થાન છે. પર ભવમાં જેનો નિકાશ કરી શકીએ અને જેના ઉપર નિકાશનો પ્રતિબંધ નથી તેવો જે ધર્મ તેની પરીક્ષાનો અવકાશ નથી. ત્યારે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ધર્મની પરીક્ષા કરવાનો અવકાશ છે. કયો ? વીતરાગ ભગવાનનાં વચનો. તે કેવાં બોધે ? જે સર્વથા રાગ, દ્વેષ રહિત એટલે ચેતન પદાર્થ તરફ રાગ કે જડ પદાર્થ તરફ દ્વેષ ન હોય. દુનિયામાં ન્યાયાધીશ કોણ બને ? જે વાદી કે પ્રતિવાદી તરફ રાગદ્વેષવાળો ન હોય તે.

આ શુભ કે આ અશુભ, આ આશ્રવ કે આ સંવર, આ બંધ કે આ નિર્બંધ, આ મોક્ષ કે આ ભવ. આ બધાં કારણ કોણ કહી શકે ? આખા જગતમાં એક પરમાત્મું કે મેરુ જેવી ચીજ હોય તેના તરફ રાગદ્વેષ ન હોય માટે તે ‘વીતરાગ’; છતાં બોધ ન હોય તો શું થાય ? માટે બોધ વગરનો, જ્ઞાન વગરનો મનુષ્ય તે ચુકાદો આપવાને લાયક

નથી. જે મનુષ્ય વસ્તુને સંપૂર્ણપણે જાણતો હોય તેમાં રાગ, દ્વેષ ન હોય તેથી તે ન્યાય આપવાવાળો અને તે કારણથી તેનું વચન પ્રમાણિક ગણાય. આનું નામ 'વીતરાગ.' તેનું જે કહેલું વચન. તે વચન જગતની જેટલી ચીજો તે બધી જાણનાર તેમજ વર્તમાન, ભૂત, ભવિષ્ય કાળની હોય તેમજ નજીકની હોય કે દૂરની હોય તે બધી ચીજો જાણનારા તેવા મનુષ્યનો ન્યાય તે કોણ ના કબૂલ કરે ? જેને શ્રદ્ધા ન હોય, જેનું ભવિષ્ય સારું ન હોય તેવા જ ના કબૂલ કરે. ધર્મ થાય શામાં ? હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ જણાવે છે કે- 'વચનારાધનયા સ્થલુ.' જિનેશ્વર ભગવાનના વચનની આરાધનામાં જ ધર્મ છે. હવે અહીં કહેવામાં આવે કે વીતરાગની, સર્વજ્ઞની, ગુરુની કે ધર્મની આરાધના ન લીધી પણ વચનની આરાધના કેમ લીધી ? વક્તા અને તેની આરાધના, તેનાં અનુષ્ઠાન અને તેનાં વચન, તેની આરાધના અને તેના અનુષ્ઠાનમાં તે પ્રધાનપણું છે તો તેમાં કયો ફરક છે તે અધિકાર જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૧૨

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ષોડશક નામના પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ જગતમાં દરેક અસ્તિક, દરેક બુદ્ધિમાન, દરેક દીર્ઘદષ્ટિવાળો મનુષ્ય આવતા ભવને અંગે વિચાર કરવાવાળો હોય છે. માટે જણાવી ગયા કે ભગવાન મુદ્ધર્મસ્વામીએ ખાર

અંગની રચના કરી તેમાં પહેલું આચારાંગ રચ્યું તેમાં પણ પહેલો શ્રુતસ્કંધ, તેમાં પણ પહેલું અધ્યયન, તેમાં પણ પહેલો ઉદ્દેશક અને તેમાં પણ પહેલું સૂત્ર કહ્યું. અતિથિ મે આયા ઉવવાદ્વૈ ॥

આ જીવન જોલરૂપ છે કે મહેલરૂપ ?

તમે તમારા જીવને જોલરૂપે જન્મોજન્મ બનાવ્યું છે માટે હું તમને કહું છું કે તમે જીવનને મહેલરૂપ બનાવો. તે કેવી રીતે ? જોલ એટલે દુનિયાના વ્યવહારથી કપાયેલું સ્થાન. પછી ભલે તેમાં ગાડી, ઘોડા, પલંગ આદિ તે હોય છતાં નજરકેદમાં; પણ દુનિયાનો વહેવાર બંધ. ત્યારે મહેલ કોને કહીએ ? જ્યાં બધી જાતની દ્રવ્ય; બહારનો આવે ખરો અને પોતે બહાર જાયે ખરો. મહેલમાં રહેલો આરે બાજુ દૃષ્ટિ રાખી શકે ખરો. તેમ આપણે અનાદિ કાળથી જન્મ-મરણો કર્યાં ગયાં. આપણો કોઈ પણ ભવ જીવન વગરનો નહોતો. આ ભવ પણ જીવનવાળો છે ને ? તે જીવન જોલ છે કે મહેલ ? કેમ ? જેમાં જગતનો વહેવાર હોય તે ‘મહેલ’ અને જેમાં જગતનો વહેવાર ન હોય તે ‘જોલ’.

જૈનો જ જીવનને મહેલરૂપ બનાવી શકે

અહીં વિચાર કરો કે આ જીવન કેમ મળ્યું ? આ જીવનનું ક્ષણ કયું ? જે મળેલા જીવનનો, તેનાં કારણો ને મળેલાં ક્ષણોનો વિચાર ન કરે તેવા મનુષ્યનું જીવન કેવળ ‘જોલ’. મહેલ કોને ? આ જીવનનાં કારણો ને ક્ષણો ક્યાં તેનો વિચાર કરે તે મનુષ્ય પોતાના જીવનને ‘મહેલ’ બનાવી શકે. તે કોણ બનાવે ? કેવળ જૈનો. જૈનો સિવાય

જૈનેતરોને પોતાના જીવનને મહેલ બનાવવાનો હક નથી. તેમને હક કેમ નહિ ? શું તમે ઇન્જરો લીધો છે ? અમારે ઇન્જરો લેવાની જરૂર પડતી નથી. સૂર્યે અજવાળું કરવાનો ઇન્જરો નથી લીધો, પરંતુ તેનું તેજ એટલું બધું જેમાં ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા ડૂબી જાય. તે ઇન્જરો દ્વારાએ ડૂબાડતો નથી, પણ પોતાનું તેજ તેનું છે તેથી ચંદ્ર વગેરે આપોઆપ ડૂબી જાય છે. તેમ અહીં આગળ જનો જીવંતીને મહેલ બનાવી શકે, બીજા ન બનાવી શકે અર્થાત્ જેલમાંથી કાઢી શકે નહિ. કારણ શું ? બીજા-જૈનેતરોએ જીવને જવાબદાર કે જોખમદાર માન્યો નથી.

જોખમદારી અને જવાબદારી

જૈનો હિંસાદિ કાર્યો કર્યા હોય, જૂઠું ખાધ્યાં હોય કે અદારે પાપસ્થાનકમાં પ્રવર્ત્યા હોય તેમાં પાપ કર્યું માને, ભૂલ ગણે, ત્યારે જૈનેતરો ભગવાને સૂઝાડયું તેમ મેં કર્યું. ત્યારે જવાબદાર કોણ ? ભગવાન, પોતે નહિ. એવી જ રીતે જવાબદારી ન રાખી તેમ છતાં જોખમદારી રહી પણ જેમ પેઢી ઉપર મુનીમ અવળા સવળા કરે તેમાં જવાબદારી મુનીમની. પણ ગણુવા કોને પડે ? શેઠને. માટે જોખમદારી શેઠની.

તમે દસ્તાવેજ વગેરે લખો તો તેમાં શું લખો છે ? તમારા નામે અને તમારા જોખમે. નામે લખવાથી જોખમ આવતું હતું, છતાં જોખમે લખો છો. છતાં અહીં જવાબદારી કે જોખમદારી નથી વહોરવી. કોણ જાણે ભગવાનની મરજી હશે તો સ્વર્ગે લઈ જશે, તેમ તેમની મરજી હશે તો નરકે લઈ જશે. મારાં સારાં કર્મ હશે તો સ્વર્ગે જઈશ અને

ખરાબ કર્મો કર્યા હશે તો નરકે જઈશ આ બોલવાનો હક જૈનોને છે. પોતે સત્કર્મ કર્યું તેથી પોતે સુગતિનો ભાગીદાર થશે; દુષ્કર્મ કર્યા તો દુર્ગતિનો ભાગીદાર પણ હું થઈશ. આથી તેમણે જવાબદારી અને જોખમદારી પોતાના માથે રાખેલી છે.

મુસાભાઈનાં વા ને પાણી

ન્યાતનો માલ ન્યાત ખાય અને મુસાભાઈનાં વા-પાણી. એક મુસાભાઈ હતો. તેમને ન્યાત જમાડવાનો વિચાર થયો. તેથી પોતે ન્યાતના બમણાં વાસણો લાવ્યો. તેમાંથી અડધા વેચીને રસોઈ બનાવી અને ન્યાતને જમવા બોલાવી. ન્યાત જમવા બેઠી ત્યારે મુસાભાઈએ પોતાની પત્નીને કહ્યું કે તું બધાને પાણી આપ અને હું બધાને પંખો નાખું. આવી રીતે મુસાભાઈ પંખો નાખતા જાય અને બોલતા જાય કે 'નાતનો માલ (વાસણ) ન્યાત ખાય, મુસાભાઈનાં વા ને પાણી'.

તેમ અહીં આગળ કહે છે કે ઇશ્વર સુગતિ અને દુર્ગતિ મોકલે છે. તો શું ઇશ્વર જીવોને જાનવર માફક દોરતા ? જેને જીવની જવાબદારી અને જોખમદારી નથી પણ જવાબદારી અને જોખમદારી ઇશ્વરની. જેને લીધે બીજાઓએ પોતાના વડવાપણું પશુપંતિમાં રાખ્યું. પશુ એટલે જગતના જીવો, પંતિ એટલે તેના માલિક તે 'પશુપતિ'. પશુપણું જીવોનું કબૂલ કરવું તે જૈનેતરોમાં. માટે જીવની જવાબદારી અને જોખમદારી નહિ પણ ઇશ્વરની માને છે. કેમ ? એ જીવો મેં આ ગતિ કેવી રીતે મેળવી અને કેવાં કર્મ 'કર્મ' તો સદ્ગતિમાં જાઉં તે વિચાર કર્યાથી કરે ?

વિચાર કરવાને હકદાર કોણ ?

જેમાં ત્રણ વસ્તુ હોય તે વિચાર કરવાને હકદાર છે. નહિ તો માથું દુખાડવું થાય. ક્યા ? (૧) કર્તુમ્ (૨) અકર્તુમ્ (૩) અન્યથા કર્તુમ્ (૧) જે વસ્તુ કરવાની, (૨) જે વસ્તુ થતી બંધ કરવાની અને (૩) જે વસ્તુ ઊથલાવવાની પોતાનામાં તાકાત હોય તો તે મનુષ્ય વિચાર કરે તો તે વિચાર સફળ થાય. જેની અંદર (૧) કર્તુમ્-બનાવવાની (૨) અકર્તુમ્-રોકવાની અને (૩) અન્યથા કર્તુમ્-ઊલટાવવાની તાકાત નથી તેને અંગે વિચાર કરવા તે માથું દુખાડવા જેવું થાય.

જીવનની ત્રણ શક્તિ

શબ્દ કાઢવો એટલે અહીં આગળ પાપનો ઉદય. આપણે પુણ્ય પામવું. પાપથી આવેલા દુઃખો તેના ઉપર કાબૂ મૂકીને સારા વિચારમાં જઈએ. પાપથી પાપ બંધાય છે તે કરનારાએ પાપબંધ રોક્યો અને તે જગ્યા પર પુણ્યનો બંધ લાવી દીધો. એ આપણે ક્રોધાદિ કરનારા, તેને રોકનારા આપણે, તેને રોકીને અન્યથા કરનારા આપણે, તો આ આપણા માટે. તેથી જૈનો જીવની શક્તિ ત્રણ માને છે-(૧) પાપ-પુણ્ય બાંધવાની, (૨) તેને પલટાવવાની અને (૩) તે બંધ કરવાની. આ કેવળ પુણ્ય, પાપનો બંધ રોકી શકે. જ્યાં તેરમે, ચૌદમે જાય ત્યાં પુણ્ય ન બાંધે. પાપના પલટાને રોકીને પુણ્યના પ્રભાવમાં જાય.

માટે શાસ્ત્રકારે કહ્યું કે-સમ્મત્તમિહ લઙ્કે પલિયપુહુત્તેણ સાવઓ હોઈ । ચરણોવસમ્મચ્ચાણં સાગરસચ્ચંતરા દ્વાંતિ ॥ (વિં ૦ આ ૦ ગા ૦ ૧૨૨૨) જે સમક્ષિતને પામેલો, શુભ પરિ-

જામવાળો હોય તે વૈમાનિક સિવાય બીજું આયુષ્ય ન બાંધે. બંધ કરનાર, બંધ રોકનાર અને બંધ પલટાવનાર જીવ. આશ્રવ અને બંધનાં કારણો પલટાવીને સંવર અને નિર્જરને મોક્ષનાં કારણો બનાવવાં તે કેનું કામ ? જીવનું. જૈનો જીવને કરનાર, રોકનાર અને પલટાવનાર માને છે. તેથી તેને વિચાર કરવાની તાકાત. હું શું કરું, કેવી જીંદગી આવી, કેવી આવશે અને તે કેવી રીતે આવશે તે વિચાર કરવાનો હુક આ ત્રણ વસ્તુવાળાને છે. કર્મને કરનાર, કર્મને રોકનાર અને પાપની જગ્યા પર પુણ્ય તરીકે પલટાવનારો જીવ તે જૈનો માને છે. તેથી તે જીવને અંગે ગયા જન્મનો અને આવતા જન્મનો પોતે વિચાર કરી શકે. ગયા ભવમાં સત્કાર્યોની અનુમોદના અને આવતા ભવનાં સત્કાર્યો તે કરી શકે. કોણ ? જે જીવને જવાબદાર, જોખમદાર, કર્તા અકર્તા, અન્યથા કર્તા માનતો હોય તે. આ જે ન માને તેને મારો જીવ કેવો હતો અને કોણ હતો તે વિચારવાનો હુક નહિ. જેમ તમારે ત્યાં રહેલો કૂતરો તેને ક્યાં રહેવું, ક્યાં જવું તેને માટે તે હુકદાર નહિ; પણ તેના માલિકની મરજી હોય ત્યાં રહે અને ત્યાં જાય.

જૈનેતરોમાં જગતના જીવો તે બધા કર્તા, અકર્તા, અન્યથા કર્તાની શક્તિવાળા ન માન્યા. જૈનોએ ધ્યાનમાં રાખવું કે મુળચંદ્રભાઈ-જેવો કહે કે દુનિયામાં બધીએ પ્રજા છે. તેમાં તમે જે પાંચ કરોડમાં નહિ. માત્ર દસબાર લાખમાં. તે શું જોઈને જીદુ લઈને બેઠા છે ? ચાહે તેમાં ભણી જીવને ? અમને વાંધો નથી. પણ સ્વતંત્ર-પોતાને જવાબદાર અને જોખમદાર સમજનાર માત્ર જૈન પ્રજા છે.

એકલા જૈનો હોય તો અમને ફિકર નથી. પણ તેના સિદ્ધાંતને તમે કેઈ આર્ય માની શકો તેમ નથી. બીજા બધાને ગુલામી માનવી. પહેલાં પ્રજા જ્યારે ગુલામીમાં હતી ત્યારે સ્વાતંત્ર્યના ઉત્થાન કરનારી સંખ્યા મુઠીભરની હતી. મુઠીભર હોવાથી કાર્ય બંધ કરવું તે બુદ્ધિમાનનું કામ નહિ; પણ કાર્ય સાચું છે કે નહિ તે તપાસવું જોઈએ. અહીં આખું જગત, જૈનેતર બધા વર્ગમાં ગાહે આર્ય હોય, અનાર્ય હોય, પૌર્વાત્ય કે પાશ્ચાત્ય વર્ગ હોય પણ તે બધા જીવને જવાબદાર અને જોખમદાર વગરના માનનાર છે; પણ તેઓ જીવને જવાબદાર, જોખમદાર, કર્તા, અકર્તા, અન્યથા કર્તા માનનારા નથી.

જૈન સિદ્ધાંતની વિશિષ્ટતા

તમારે ત્યાં રેડિયમ (radium) કેટલું ? થોડું છે ને બીજી વસ્તુઓ વધારે છે તો તેમાં નાખી દો ને ? તેને જુદી કેમ રાખી છે ? કહેવું પડે કે તેની સ્થિતિ બધાથી જુદી છે. તેમ અહીં પણ આની સ્થિતિ જુદી છે. માટે જ કહ્યું કે 'एगो साहु एगा य साहुणी सावओ य सही य । आणाजुत्तो संघो, सेसो पुण अट्ठिसघाओ ॥ (સં૦ સં૦ ગા૦ ૨૧) જૈન સિદ્ધાંતને અનુસરનારો એક સાધુ, એક સાધ્વી એક શ્રાવક અને એક શ્રાવિકા હોય તો પણ જૈન સિદ્ધાંત અલગ રહેવાનો પણ કેઈનામાં ભળશે નહિ. જીવ પોતે પોતાના અંગે જવાબદાર, જોખમદાર, કર્તા, અકર્તા અને અન્યથા કર્તામાં શક્તિવાળો; માટે ભગવાન મુદ્ધર્માસ્વામીજીએ જણાવ્યું કે જૈનેતરોમાં તમે જીવનને 'મહેલ' બનાવી શકશો નહિ, પણ 'જેલ' તરીકે રાખવાના. ગયા જીવનનો ને આવતા જીવનનો વિચાર

કરવાનો હક મળવાનો નથી, પણ ગયા ભવનો કે આવતા ભવનો વિચાર કરવાનો હક જૈન શાસન આપે છે.

સુથારનું મન આવળીએ

બીજાઓ સદ્ગતિ કે દુર્ગતિ વિચારતા નથી. ત્યારે શું વિચારે ? જેમ જગતમાં સુથારનું મન આવળીએ. સુથાર રસ્તે જતો હોય ત્યાં ઝાડ બુએ ત્યારે વિચાર શું કરે ? આનાં પાટડા, ખારણાં વગેરે સારાં થશે. હવે કોનું ખેતર, કોનું થડ તેનો વિચાર તેને નહિ કરવાનો, પણ નથી તેને કરવાની તાકાત, નથી તેને રોકવાની તાકાત કે નથી તેને પલટાવવાની તાકાત. પણ તેની ટેવ પડી છે તેમ જૈનેતરો વિચારે કે આ જીવનું શું થશે તો તે સુથારના આવળીઆ જેવું.

જીવ જ જવાળદાર, જોખમદાર, કર્તા, અકર્તા અન્યથા કર્તામાં સર્જાય છે. માટે સુધર્મસ્વામીજી કહે છે કે તમે જૈન થાવ, તેને છોડી દો તેમ કહેતા નથી. પણ તમારા જીવનને 'મહેલ' બનાવો. જે રસ્તે જીવન 'મહેલ' બને, જેમ રસોઇયાને રસોઇ કર તેટલું કહેવું પડે તેથી લાકડાં, ઓંધણુ, ચૂલો સળગાવવો તે બધું આવી જાય. તેમ જૈન થાવ તેમ નથી કહેતા, અન્ય ધર્મ છોડી દો તેમ નથી કહેતા પણ તમારા જીવનને મહેલરૂપ બનાવો અને જેલ તરીકે છોડો. જેલનું જીવન તમે વર્તો છો તેનું સ્વરૂપ જોઈ લો. તમારા જીવનને જેલમાંથી કાઢી નાંખો અને મહેલની ગણતરીમાં લાવો. જૈનોમાં ધર્મ ગણો તેમ દેવ માનવાનું, શુર માનવાનું અને તત્ત્વ ગણો તેમાં જીવનને જેલપણામાંથી કાઢીને મહેલપણામાં દાખલ કરો. મહેલ ઉપર ઊભા હોઈએ તો ચારે બાજુ દૃષ્ટિ

થાય. તમારે જીવન 'મહેલ' બન્યું હોય તો ગયા જીવન અને આવતા જીવનના વિચારો જરૂર આવે.

આ જ ગણધર મહારાજે જીવનને અંગે કહેલું પણ તે મહેલ બને કેને અંગે? જેલપણામાંથી નીકળે શી રીતે? અનાદિ કાળથી આ જીવન જેલપણામાં છે તે મહેલપણે બનાવવું છે તે કઈ રીતે અને કેવી રીતે થાય? તો તેના ઉપાયો સમજી માણસ જરૂર ખોળે. અન્યમતવાળા દેખાદેખીથી ફસાવવા, ભરમાવવા માટે એ માનનારા છે. આપણું જીવન સારું થાય, ખરાબ ન થાય. શાથી? ધર્મ કરે તો જ્યાં સુધી પોતાના જીવને જવાબદાર, જોખમદાર, કર્તા, અકર્તા, અન્યથા કર્તા વગેરે ત્રણ સત્તાવાળો જણાવે નહિ ત્યાં સુધી પોતે આવતી જીવંતી સુધારી શકે નહિ. આવતી જીવંતીમાં સદ્ગતિ મેળવવાનાં કારણો ને તે મેળવવાની તાકાત. તેમાં આ જગતમાં નિયમ છે કે સારા શખ્દો સૌને ગમે. કોઈ આવ્યો હોય, દાદ આપે થઈ હોય તે વખતે કોઈ કહે કે ભાઈ! આમ છે તો હો, હો. કોઈ ચડ્યો તો હાં, હાં. કોઈ વગરની સ્થિતિ સારી છે, પણ તેથી તેને બાંધવું પડે.

સારા શખ્દનું આકર્ષણ

એક માણસે ખૂન કર્યું. એ પકડાયો. પૂરાવાથી સાબિત થયું કે તે ખૂની છે. કોર્ટે પણ નક્કી કર્યું કે આ ખૂની છે. પણ દુનિયામાં સબનો અમલ ગુના સાથે નહિ. ગુનો થયો હોય, પણ સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી 'મિનગુનેગાર' માનીને ચાલવું પડે. પૂરાવાથી ખૂન સાબિત થયું. કોર્ટે

પણ ગુનેગાર તરીકે માન્યો. આર્જ ક્ષાઈલ (file) કર્યું, છતાં પૂછવામાં આવે તો તે કહે કે હું મારી જાતને 'ગિનગુનેગાર' બાહેર કરું છું. આ શબ્દની પ્રતીતિ. ક્રોધ નહિ હોવા, અભિમાન આવવું નહિ, કપટી નથી, લોભી નથી તે શબ્દ સારો. પછી ભલે પોતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કરનારો હોય; છતાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સારો લાગે છે. તેથી હું ક્રોધી વગેરે નથી આવા શબ્દો પોતાના માટે કહેવા તૈયાર છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ

આ અન્યમતવાળા જીવને જવાબદાર, લેખમદાર, 'કર્તુમ્' આદિ શક્તિવાળો માનતા નથી. છતાં પણ ધર્મ એવી ચીજ છે કે આપણી દુર્ગતિ રોકે ને સદ્ગતિ આપે. ઇશ્વરમાં લઈ લીધો ધર્મ; પછી આ ધર્મધારી કેટલા ? માટે ઇશ્વરને કોરણે મેલ. એ તો આમે ખોલાય અને આમે ખોલાય. ઊંડા ન ઊતરીએ તો શું થાય ? હવે એક વસ્તુ કબૂલ કરીને તેના ઉપર ચાલીએ; પછી ગમે તે રીતે કબૂલ કરી હોય. ફલની અપેક્ષાએ બધા આસ્તિકો એક રૂપે છે. કોઈ પણ એમ નથી માનનાર કે મારો ધર્મ સદ્ગતિ નહિ આપે. સદ્ગતિ રોકશે, દુર્ગતિ નહિ રોકે ને દુર્ગતિ આપશે. પણ સદ્ગતિ આપનાર અને દુર્ગતિ રોકનાર એવો ધર્મ છે. એ વાત સર્વ આસ્તિકોએ એકમતે કબૂલ કરેલી છે. હંમેશાં નિયમ છે કે એક વખત કબૂલ કરી લે પછી તેની મહેનત હોય, પણ આગળ ચાલવાનું કામ હોય. માટે ષોડશકમાં સીધા ધર્મની પરીક્ષામાં આવ્યા. કારણ ? દરેક મતે કબૂલ કરી લીધું કે દુર્ગતિ રોકનાર અને સદ્ગતિ

આપનાર 'ધર્મ' છે. આ માની લીધું. તેના ઉપર આલીએ. "સિદ્ધસ્ય ગતિઃ ચિન્તનીયા." જે વસ્તુ સાધી લઈએ તેનો આગળ ઉપયોગ વિચારવાનો. અર્થાપત્તિથી ધર્મ કરીશું તો સદ્ગતિ મળશે; અધર્મ કરીશું તો દુર્ગતિ મળશે. કળા બધાએ નક્કી કર્યાં. અધર્મ કરી લીધો તો તેના કળ તરીકે પોતાના જીવની જવાબદારી અને જોખમદારી. આડું નાક છે માટે પડી ગયો. તેવી રીતે અહીં આગળ દુર્ગતિ રોકનાર અને સદ્ગતિ આપનાર આપણે ધર્મને કબૂલ કરી લીધો. ઠેકાણે ઠેકાણે ધર્મનું સ્વરૂપ કળ દ્વારાએ દેખાડ્યું, સર્વ પર્ષદાની અપેક્ષાએ. દુર્ગતીત્યાદિ શ્લોક છે.

સિદ્ધાંતના પ્રકાર

સર્વ સામાન્ય રીત. સિદ્ધાંત ચાર પ્રકારનો છે: (૧) સ્વતંત્ર, (૨) પરતંત્ર, (૩) અભ્યુપગમ અને (૪) અધિકરણ. (૧) સ્વતંત્ર સિદ્ધાંત કયો? આપણે જેને માનીએ તેને બીજાઓ ન માને તેનું નામ સ્વતંત્ર. જેમ ધર્માસ્તિકાય વગેરે જૈનો માને છે, બીજાઓ નથી માનતા તે સ્વતંત્ર સિદ્ધાંત. (૨) પણ પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં આવે. ઔદારિક ભાષા, મનના પુદ્ગલો, શ્વાસોશ્વાસના પુદ્ગલો કહેવા માંડે ત્યારે તે કોઈને માન્યા વગર ચાલે તેમ નથી તેથી પરતંત્ર સિદ્ધાંત. (૩) કેટલાકો અભ્યુપગમ. એક વાત કબૂલ કરવી નથી. પેલાએ ખડી કરી, તેનું ખંડન કરવું પડે ત્યારે તે વસ્તુ લઈને તેને બાધ આપીએ ત્યારે ને? અશુદ્ધિ લાગી હોય ને ધાવી પડે તો હાથ બગાડવો પડે. બીજાએ કંઈ કહ્યું તે કહેવું પડે. જો તે કહ્યું તે પ્રમાણે માનીએ તો

આમ અડચણ આવે, આમ માનીએ તો અડચણ ન આવે તેથી માનવું તે ‘અભ્યુપગમ સિદ્ધાંત.’ પણવાર માટે માની લેા કે આમ હોય તો તેમાં આ વાંધો તેમ જેમ આ દુનિયાદારીમાં કહેવાય છે તે પ્રમાણે.

અધિકરણ સિદ્ધાંત

અધિકરણ વસ્તુ સાળિત કરીએ તો તેમાંથી બીજી કહેવાઈ જાય. “નમો અરિહંતાણુ” બોલ્યા, અહીં કોઈ કહે કે શાસ્ત્રકારને લગામ વગર બોલવું પડે, કેમ ભાઈ? નવકાર ગણ્યો તેમાં ૫૦૦ સાગરોપમ નરકનું આયુષ્ય તૂટયું, નવકાર શીના પરચક્રખાણમાં ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય તોડયું. લગામ નથી તે બોલનારે વિચારવું જોઈએ કે નવકાર ‘અધિકરણ-સિદ્ધાંત’ માનીને કહ્યો છે, નવકારશીના પરચક્રખાણમાં જિનેશ્વરે આત્માને કર્મખંધ ન કહ્યો તપ કરવાનું તેથી કર્મ તૂટવાનું છે તે સાચું છે, માટે આટલું તપ કરું છું. તેથી કર્મ તોડવાની બુદ્ધિ, એક જ ‘નવકારશી’ શબ્દ માટે છે. તેને કેટલા સિદ્ધાંતો માન્યા? જીવને જવાબદાર, જોખમદાર અને જિનેશ્વરના વચનને ‘તહત્તિ’ માને. તપસ્થાને નિર્જરા માને છે તેથી આટલી તપસ્યા કરે છે. આ બધો વિચાર કરશું તો માલમ પડશે કે ‘નમો અરિહંતાણુ’ તે સૃષ્ટિના સર્જનહાર તરીકે કે જન્મ આપનાર તરીકે માનતો નથી; પણ હું સ્વતંત્રતાના સર્જનરૂપ એવાને નમસ્કાર કરું છું. ન્યાં સુધી અધિકરણ-સિદ્ધાંત ન સમજે, તો એક નવકારશીના પરચક્રખાણમાં શું? તે અહીં નથી હોં. લગીર અધિકરણ-સિદ્ધાંત વિચારો, એક વાતથી કેટલા સિદ્ધાંતો માન્યા? આવી જેની માન્યતા થઈ તે શું ન તોડે?

અહીં આગળ બીજા લોકો ધર્મરત્ને કર્તા માનતા જાય તે પણ દુર્ગતિને રોકનાર અને સદ્ગતિને આપનાર માની લે છે. માટે જૈન સિદ્ધાંતમાં આવેલા આવે છે. આ ભાવ સૃષ્ટિના સર્જનમાં છે નહિ. અધિકરણ-સિદ્ધાંત જેણે માન્યો તેણે સ્વતંત્રતાનું સર્જન માની લીધું છે. આ કૃણ દ્વારાએ સર્વવાદીઓ સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંતને વળગવા આવેલા છે. તેથી તે વાત કહે છે.

માટે શાસ્ત્રલક્ષ્યસૂત્રિએ સાધુને સંયમમાં ચલાવવા હતા તેથી આ સ્વરૂપ કહ્યું, કૃણ નહિ એવો 'ધર્મ' શબ્દ માત્ર લીધો, પણ 'ધર્મ' શબ્દ માન્યાથી ધર્મનું કાર્ય ન થાય. ત્યારે ધર્મ સ્વરૂપે હોવો જોઈએ. તે શી રીતે જણાય ? તો તેને માટે ત્રણ વસ્તુ. બાળક પ્રીતિ બાહ્યમાં જ કરે છે, એટલે જે વર્તન તેને દેખે છે. મધ્યમ બુદ્ધિ લિંગ દેખે છે આચાર, વિચારને દેખે. જે આગમ તત્ત્વની પરીક્ષા કરે તે પાંડિતો. તેને ધર્મના ધોરી ગણવામાં આવે. તેમની દૃષ્ટિ કઈ હોય ? માત્ર વચન ઉપર લીન હોય માટે 'વચનારાધનયા ચલુ'. સિદ્ધાંતો માટે એક જ માર્ગ. વચનની આરાધના તે જ 'ધર્મ'. હવે વચનની આરાધનાથી ધર્મ કઈ રીતે ? તેનું સ્વરૂપ, વિષય શું ? તે જણાવશે તે અગ્રે વર્નમાન.

વ્યાખ્યાન : ૧૩

આર્યનું લક્ષણ

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ષોડશક નામના પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ

જગતભરમાં આર્થ' પ્રબલ માત્ર ધર્મને માનનારી છે. તેથી શ્રુતકેવલી ભગવાન ભદ્રપાદુસ્વામીજીએ જનસમુદાયની અપેક્ષાએ આર્થ' ને અનાર્થ'નું લક્ષણ કરતાં જણાવ્યું કે જ્યાં ધર્મ એવા શબ્દો સ્વપ્ને પણ ન હોય તેને 'અનાર્થ' કહેવો. ધર્મોત્તિ અક્ષરાઈ—ધર્મ એવા શબ્દો સ્વપ્ને પણ ન હોય. સ્વપ્ન ક્ષેત્રને ન હોય, પણ મનુષ્યને હોય; માટે મનુષ્યસમુદાયને અંગે આ લક્ષણ. આપણને 'આર્થ' શબ્દ તરફ દોરે, કેમકે જગતમાં પણ શબ્દ પ્રસિદ્ધ હોય તો તેનો પદાર્થ કોઈ વિચારવા બેસતો નથી, પણ શબ્દનો સીધો વ્યવહાર દુનિયા કરે છે.

આર્થ' શબ્દની સમજણ

જગતે અને જૈનેતરણે 'ઇશ્વર' એવો વ્યવહાર કર્યો પણ તે સર્વજ્ઞ, વીતરાગ છે માટે પરમેશ્વર માનીએ છીએ તેમ નથી રાખ્યું પણ જગત કરીને આત્મા માટે પરમેશ્વર માને છે. પણ તેનું સ્વરૂપ કયું? તે અંગે વિચાર ન કરે. 'આર્થ' શબ્દ દરેકના ખ્યાલમાં છે ને દરેક વાપરે છે. પોતે 'આર્થ' કહેવડાવવા માંગે છે, પણ 'આર્થ' શબ્દ કેમ બન્યો તેનો ખ્યાલ નથી. માટે જણાવે છે કે—આરાદ્-હેયધર્મેભ્યો યાતાઃ—પ્રાપ્તાઃ ઉપાદેયધર્મેરિત્યાર્યાઃ (પ્રજ્ઞા૦ પૃ૦ ૬૬) પહેલેથી છોડવા લાયક વસ્તુથી દૂર રહેલા તે 'આર્થ'. આપણે હિંદુને માટે લઇએ તો જન્મથી માંસ, મદિરાથી દૂર રહેલા. જૈન અંગે લઇએ તો જન્મથી રાત્રિભોજન, કંદમૂળથી દૂર રહેલા. તેમ આર્થ'માં જે જે પાપનાં કારણો તેનાંથી દૂર રહેલા છે તે માટે આર્થ'. પાપથી દૂર રહેવું—ધર્મ'માં તમજાવાળા રહેવું.

આરાદ૦ આ વિચાર કરીએ ત્યારે ભદ્રબાહુસ્વામીએ જે લક્ષણ કૃત્યું કે અનાર્યથી ભિન્ન તે ‘આર્ય’. જેમાં ધર્મ એવા અક્ષરો સ્વપ્ને પણ ન હોય તે જનસમુદાય ‘અનાર્ય’. અને જેને ધર્મની તમજા હોય તેને ‘આર્ય’ કહીએ. માટે આર્ય માત્ર ધર્મની ઇચ્છાવાળો છે, પણ ધર્મ તે ઇન્દ્રિય અને વ્યવહારનો વિષય નથી.

મતભેદ ક્યાં હોય ?

જગતમાં ઇન્દ્રિય અને વ્યવહારના વિષયમાં કોઈને મતભેદ હોતો નથી. આંદે પૂર્વ છેડાથી પશ્ચિમ છેડે જાયો. ત્યાં બેને બે ‘ચાર’ કહેશે પણ કોઈ ‘પાંચ’ નહિ કહે. તેમ ગોળને મીઠાશવાળો અને લવણને ખારું કહેશે, પણ બીજું નહિ કહે. માટે તેમાં મતભેદ નહિ પડે. પણ જગતમાં જે બુદ્ધિનો વિષય હોય કે જે અછલનો વિષય હોય ત્યાં મતભેદને અવકાશ છે. તમારે જાનરમાં કોઈને મંદી અને કોઈને તેજ દાગે તેમાં મૂર્ખો કોણ ? બેય જાન પરસ્પર લઢે છે; બેય જીતનારા છે. એકેને હારવાનું લાગતું નથી. તેથી જણાવે છે કે ભવિષ્યના, અછલ-બુદ્ધિના વિષયમાં મતભેદ હોય છે પણ મતભેદ ન હોય તેમ નથી. ઇન્દ્રિય અને વ્યવહારના વિષયમાં મતભેદ રહેલો છે. તો પછી આ તો ‘ધર્મ’ શબ્દ. એ ઘણું સહેલો પણ તેના દાખલા, ગુણ વગેરે વિચારીએ ત્યારે મુશ્કેલ.

‘ધર્મ’ નિરૂપણ કોણ કરી શકે ?

પહેલા તો આ આત્મા ‘જીવ’ પદાર્થ દેખે. જ્યારે શુદ્ધ પરિણતિ થાય તેને ધર્મ અને અશુદ્ધ પરિણતિ થાય ત્યારે તેને અધર્મ માનનારો થાય. પણ ‘જીવ’ પદાર્થ ન દેખે

તો શુદ્ધને શુદ્ધ અને અશુદ્ધને અશુદ્ધ કહી શકે ક્યાંથી ? હવે ધર્મ, તેનાં અનુષ્ઠાનો ને તેનાં રિવાજો તે બીજાઓને અનુકરણ કરવાં પડે. કેને ? જેઓ આત્માને સાક્ષાત્ જાણતા નથી તેમને. માટે ધર્મને કહેનારા હોય તેને સર્વજ્ઞપણું હોવું જોઈએ. તે સિવાય અંરૂપી એવો ‘આત્મ’-પદાર્થ જાણી શકાય નહિ. માટે જ કહે છે કે જે આત્માની પરિણતિ શુભ-શુદ્ધ થઈ કે અશુભ-અશુદ્ધ થઈ તે ન જાણે તો પછી આત્માએ શું પરિણામ નીપજાવ્યું તે તો ક્યાંથી જાણે ? માટે ધર્મનું નિરૂપણ કરી શકે તો કેવલ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન; તે સિવાય ધર્મનું નિરૂપણ કરવાનો કોઈને હક નથી. જેઓએ પોતાના પરમેશ્વર માન્યા છતાં તેને સર્વજ્ઞ ન. માન્યા હોય તેવા લોકો જીવને જાણતા નથી. અને તે જીવો ધર્મની વાત કરે તે પારકું સાંભળીને-અનુકરણ કરીને.

હવે અહીં તમે કહેશો કે સર્વજ્ઞ ધર્મ કહે તે સિવાય કોઈ જાણે નહિ અને જ્યારે જાણે નહિ તો ધર્મ કહી શકે નહિ ! તો પછી તમે કેવલજ્ઞાની તીર્થંકરો સિવાયના વખતમાં શાસનને કેવી રીતે માનો છો ? તારી વાત ખરી. પણ તીર્થંકર, અને સામાન્યકેવલી સિવાયનાં ધર્મનું નિરૂપણ કરવાનો હક નહિ તો શાસનને કેવી રીતે માનો ? ત્યારે કહ્યું કે શાસન કેવી રીતે ચાલે છે તે તપાસ્યું ! તો તીર્થંકરોએ જે સ્થાપેલું તે ચાલે છે, પણ સ્થાપાતું નહિ. ત્યારે સ્થાપેલામાં પણ તે કહી ગયા છે તે અમે કહીએ છીએ. માટે ‘જિજ્ઞપન્નત્ત તત્ત’ આપણું નહિ, હું કહું છું તે પણ નહિ; પણ આ કહે છે તે આપણે કહેવું પડે છે. જ્યારે કોઈ કહે કે હું કહું

છું તે વખતે આપણે પૂછીએ કે મહારાજ ! આ કયા શાસ્ત્રમાં ? માટે અમે તો શાસ્ત્રના અનુસારે બોલવાને બંધાયેલા છીએ તેથી તમે પૂછોને કે કયા શાસ્ત્રમાં ? તમે જન સાધુને પૂછો કે કયા પુરાણમાં ? તો તે કહેશે કે હું કહેવા બંધાયેલો નથી. પણ કોઈ પંચાગી સૂત્રમાં લખ્યું છે ? તો તેનો ઉત્તર દેવો પડે કે ફલાણા શાસ્ત્રમાં છે. ત્યારે કેવલજ્ઞાનીને શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે માટે હું કહું છું તેમ નહિ પણ “મય પન્નત્તં” મેં કહ્યું (હું કહું છું).

જીવાદિના મૂળ તત્ત્વોનું નિરૂપણ જેમ સર્વજ્ઞોનું છે તેમ ધર્મનું નિરૂપણ સર્વજ્ઞોનું છે. જે આત્માને શુભ, અશુભ, શુદ્ધ, અશુદ્ધ પરિણતિ શાથી થાય તે જાણે, તેનાં ફળો જાણે, તેમજ કર્મ કેવી રીતે બંધાય છે, કર્મ કેવી રીતે નાશ પામે છે, ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક ભાવ કઈ રીતે થાય છે તે બધી વસ્તુ જાણે તેથી તેને નિરૂપણ કરવાનો હક્ક છે. આપણે તો તેને નામે હવાલો નાંખનારા છીએ. જેમ શેઠનો મુનીમ ચાહે તેટલી લેવડદેવડ કરે પણ લાખાવે શેઠના નામે. તેમ અહીં ચાહે તેટલું નિરૂપણ કરે પણ તે તેમના નામે. ધર્મ તત્ત્વ આર્થ માત્રે ઇચ્છેલું છે, પણ તે પ્રગટ કરવાની તાકાત કેની ? તે જાણવાની તાકાત કેની ? કેમકે તે કહેનારની યોગ્યતાને વિચારવા તૈયાર નથી. કોણ ? જૈનેતરો. તેઓ એ વિચારવાને તૈયાર નથી કે જીવને શુભ, અશુભ, શુદ્ધ, અશુદ્ધ પરિણતિ અને પરિણામ થાય તે જીવનું સ્વરૂપ છે, પણ તેને જાણવાની તાકાત ન હોતી, છતાં સર્વજ્ઞ માનવાને તૈયાર છે. કોઈ પણ પોતાના પરમેશ્વરને અપૂર્ણ માનવા તૈયાર નથી.

પછી ગ્રાહે તે આસ્તિકો લો. તે બધા પૂરો માનવાને તૈયાર છે. તેમને જ્ઞાનમાં અધૂરો માનવો પાલવતો નથી.

કર્મના બંધનાં દ્વાર

જ્ઞાનને રોકનારાં કર્મો બંધાય શાથી ? રાગદ્વેષની પરિણતિથી. બીજાં કર્મો તે તો પગથિયાં છે. ખરેખર બંધનું દ્વાર રાગ ને દ્વેષ છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીયાદિ કર્મ બંધાય તે રાગ ને દ્વેષ દ્વારાએ. સર્વ કર્મની સ્થિતિ રાગદ્વેષ વગરની હોય નહિ. જોગા પયહિપપસં ઠિહઅણુમાગં કસાયાઓ ॥ (કર્મ ૦ ૬, ગા ૦ ૧૬)

કર્મબંધ ક્યારે ન થાય ?

જોગની પ્રવૃત્તિ એટલે કષાય અને ઇન્દ્રિય વગરના વિચારો, સાધ્ય વગરના વિચારો અને તે વગરના આચારો અને તે વગરના ઉચ્ચારો ટકાઉ કર્મ બાંધી શકતા નથી. પણ તે કેવાં બાંધે ? જેમ સુછી ભીંત હોય અને તેના ઉપર કાંકરીની સુઠીના જેવાં. જેમ તે કાંકરી ભીંતને લાગી નહિ તેમ અહીં પણ જ્યાં કષાયની, પ્રમાદની ને ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ નથી ત્યાં આગળ આચાર, વિચાર, ઉચ્ચાર થયે કર્મ બંધાય ખરાં પણ તે કેવાં ? સુછી ભીંત ઉપર નાખેલી કાંકરી જેવાં. જેમ તે કાંકરીની સુઠી ભીંત ઉપર નાંખી તે જેમ એક મિનિટ (minute) પણ ભીંતને ચોંટતી નથી તેમ કષાય, પ્રમાદ, ઇન્દ્રિયોથી કર્મ ન લરાય. પછી ભલે મનથી, વચનથી, કાયાથી વિચારો, ઉચ્ચારો, પ્રવૃત્તિ થાય, પણ તેથી જે કર્મ આવ્યાં તે ગ્રાહ્યાં જવાનાં. તેથી કર્મને ટકવાનું સ્થાન નથી. કર્મને રહતા હોણુ બતાવે ? કષાય અને ઇન્દ્રિયો.

ઇન્દ્રિયોની આસક્તિ અને કષાયનો વેગ તે વગરના પરિણામ હોય તો કર્મબંધ થતો નથી. એક આંખ મીંચીને ઊઘાડીએ તેટલામાં અસંખ્યાતા સમયો વીતી જાય. એ ઉચ્ચારણનો અસંખ્યાતમો ભાગ તે કેટલો ખારીક ? તેમાં બંધાયાં, ભોગવ્યાં અને તૂટ્યાં. કેવાં ? જેમાં કષાય અને ઇન્દ્રિયની પરિણતિ ન હોય અને આચાર, વિચાર, ઉચ્ચાર પ્રવર્તતાં હોય તેવાં.

હિંસા પાપનું સ્થાનક છે, પાપ નહિ.

આ વાત વિચારશો તો તમે સમજી શકશો. પહેલા પાપસ્થાનકમાં પ્રાણુતિપાતનું સ્થાન. તમે અઢાર પાપસ્થાનક કેમ બોલો છો, પાપ બોલોને ? માટે કહે છે કે ઇન્દ્રિય અને કષાય મળે તો હિંસાથી પાપ થાય. તે ન મળે તો આપો-આપ રોકાય. એક માણસ સવારે સામાયિક કરવા બેઠો છે. /૧ વખતે કોઈ આચાર્ય મહારાજ આવે છે. તે વખતે એક માણસ કહે કે મારે સામાયિક છે, માટે હું જતો નથી; પણ જેને સામાયિક નથી થતું તે સામો જાય છે. તો તે બેમાં આરાધક કોણ ? તેમજ મહાકુળ કોને મળે ? “મહાણસ્ત સમણસ્ત વા” ત્યારે કહે છે કે સામા જનારના કુળનો પાર નહિ, તો તે ક્યાંથી આવ્યું ? પૂંજે તેટલી ક્રિયા થઈ. તેમાં તો તમે શામાં વૃધશો ? પડિલેહણ કરશો કે નહિ ? શા માટે ? ત્રસની જયણા અને સ્થાવરની જયણા થાય પણ તેની વિરાધના ન થાય તે બુદ્ધિથી પડિલેહણ. પાત્ર પડિલેહણ તે નિર્જંશનું કારણ. આંખ મીંચીને ઊઘાડે તેટલામાં કાયિક, વાયિક ને માનસિક એ ત્રણ ક્રિયા લાગી

કે નહિ ? પૂંજણીમાં તો તે ધર્મની ક્રિયા કે પાપની ? માટે જણાવે છે કે ધર્મના નામે પ્રાપ્તી ભરમાવતા હોય તેને કહીએ કે તમે પૂંજણીથી પડિલેહણ કર્યું તે ધર્મની બુદ્ધિથી કે પાપની બુદ્ધિથી ?

માટે મહાતુલાવ સમજ કે ધર્મની બુદ્ધિએ મહાપાપ ક્યાં ? જે યજ્ઞ આદિ ધર્મો જેમાં પંચેન્દ્રિયનો વધ થતો હોય તેવો યજ્ઞ જેઓએ માન્યો તેથી આ જનવરો પેદા કર્યાં ને તે યજ્ઞમાં હોમવા માટે કર્યાં. માટે યજ્ઞમાં જે હિંસા થાય તે હિંસા નથી. હિંસા કરતાં ધર્મ અને ધર્મ કરતાં હિંસા થાય તેમાં ફરક. સાધુ માટે અસૂઝતું કર્યું. કેમ ? તમે ચૂલો શાંત કર્યો હતો ત્યાર પછી સાધુમહારાજ આવ્યા. તેથી તેને નવેસરથી ચૂલો સળગાવ્યો, તો આને એકાંતે મહાક્રોધ થયું કે નહિ ? ત્યારે સૂત્રના નિયમે અલ્પ પાપ અને બહુ નિર્જરા થઈ કહેવું પડશે. 'ભગવતીજીમાં ને ઠાણાંગજીમાં પણ અનેષણીઅ, અક્રાસુ આહારાદિ સંયમીને વહોરાવે તો બહુ નિર્જરા ને અલ્પ પાપ કહ્યું છે. હવે તું કહે કે આ બહુ નિર્જરા કેના ઘરની ? ધર્મના નામે હિંસાથી બહુ પાપ થતું હોય તો આ બહુ નિર્જરા શાથી ? માટે હિંસા પાપનું સ્થાનક છે પણ પાપ નથી.

સમણેવાસગંસ્સ-જં મંતે ! તહારૂવં સમણં વા-માહજં વા અપાસુપ્પણં ૨ અસણં ૪ પહિલામેમોણસ્સ કિં-કજ્જહ ? , ગોયમા ! વહુતરિયા નિજ્જરા-કજ્જહ અપ્પતરે સે-પાવે, કમ્મે-કજ્જહિત્તિ (મ. ટી. ૦ પ્ર. ૦ ૨૨૬)

દહેરાવાસી કે મંદિરમાર્ગી ?

સ્થાનક શો માટે ? સ્થાનકવાસીનો અર્થ શો ? પાપ-સ્થાનકને અંગે સ્થાનક પ્રસિદ્ધ છે. શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ સ્થાનકવાસી કહેનારા શું પોતાને તેના સરખા ગણે છે ? કારણકે એક ઇતર માને પણ ત્યાં જે સંબંધી જ્ઞાન હોય ત્યાં જોડે ને જોડે રહેનાર હોય તો જોડે યાદ આવી જાય. જેમ રામ યાદ કરે એટલે લક્ષ્મણ, સીતા આવી જાય. પાપ-સ્થાનકમાંના ‘સ્થાન’ શબ્દને પકડયો તેથી બીજો શબ્દ કયો યાદ આવે ? પાપ. પાપ અને સ્થાનક એટલે તેમાં વસનારા આપણામાં પણ કેટલાક તેમનું જોઈને ‘દહેરાવાસી’ શબ્દ વાપરે છે. પણ તેમને પૂછીએ કે તમે ‘દહેરાવાસી’ ક્યાંથી થયા ? ‘મંદિરમાર્ગી’ કહો તે તો ઠીક છે. તેઓએ તમારે માટે ‘દહેરાવાસી’ કહ્યું તે તમે કબૂલ કર્યું. કેમ ? તેઓ ‘સ્થાનકવાસી’ બન્યા તેથી તમોને ‘દહેરાવાસી’ કહેવા લાગ્યા.

ભાટ અને ચારણ

જેમ રસ્તામાં એક ચારણ જતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં ભાટ મળ્યો. ત્યારે ચારણે પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? ત્યારે પેલાએ કહ્યું કે હું ભાટ છું. ત્યારે ચારણે મશ્કરી કરતાં કહ્યું કે—“ભાટ ભાટ ભાટુડો ગળે બાંધ્યો ચાટુડો”. તેથી તમે ખુશ થાવ પણ તે ચારણ માફક બોલી ન બોલે. પણ ભાટે પોતાની મશ્કરી થયેલી જાણીને તેને પણ ચારણને કહ્યું કે—“ચારણ ચારણ ચારણિયો ગળે બાંધ્યું ઘંટીનું પૈડું.” કહો આમાં કયો ખોટો છે ? ના. સામો બોલ્યો એટલે આપણે પણ બોલવું. તેમ સ્થાનકવાસીએ તમને ‘વાસી’ શબ્દ જોડી

‘દહેરાવાસી’ કહ્યું. તમે તે કબૂલ કરી લીધું. ઓઢી નાંખેલી મૂળાઈ કોણે ઊભી કરી ? પેલાઓએ ભૂલ કરી તેથી.

‘સ્થાનક’ શબ્દનો ઉપયોગ

સ્થાનક શબ્દો ક્યાં જોડાય ? અહાર પાપનાં કારણો છે તેથી પાપ સાથે-દુઃખ સાથે જોડાયો છે.

હવે તને પૃછીએ કે સામાયિકવાળો આરાધક કે સામો જવાવાળો તે જોડાને ? શાસ્ત્રકારે અલ્પ પાપ અને બહુ નિર્જન કેમ કહી ? પણ તારે અંગે સામા આવનારે તો ધર્મને અંગે પાપ કર્યું ગણાયને ? તેથી તમારે બધી છૂટ એમને ? માત્ર લગવાનનું નામ ન આવવું જોઈએ. માત્ર લગવાનનાં વચનો. તમારા સામા આવે તેનો નિષેધ કર્યો ? તમને દીક્ષા, મરણના વરઘોડા કબૂલ પણ લગવાન ન જોઈએ. ત્યારે તે લોકો વેરી કેના ? લગવાનના, ખીજના નહિ. તેઓ એને જ ‘ધર્મ’ ગણે છે. આ ધર્મ નહિ ગણનારો સામા જવાને પાપ ગણે છે ? ના. પણ મોટું ક્ષણ ગણે છે. રેવતીનું ઉદ્ઘાટન

મહાવીર મહારાજ માટે રેવતીએ પાક કર્યો તેથી તેણે નરકનું આયુષ્ય બાધ્યું કે નહિ ? અને તે નરકમાં ગઈ કે નહિ, તે જણાવને ? મહાવીર મહારાજ કેવલજ્ઞાની હતા તો તેમને રોકી કેમ નહિ ? છતાં રેવતી આવતી ચોવીસીમાં તીર્થંકર થશે ખરૂંને ? શાથી ? તીર્થંકર માટે કર્યું તેથી. તમારે હિસાબે તો નરકમાં રખડીને દમ નીકળી જવો જોઈએ ને ? પણ તીર્થંકર શાની ? ખીજ સાધુઓ અનણ-તાનો લાભ લઈ શકે. અહીં તેવું નથી તો પછી તે કેમ

હુબી નહિ ? કહો કે ધર્મને માટે છે તેથી. કાકાકાકી, મામામામી વગેરેને માટે હોય તો વાત જુદી છે આ તો મારે માટે તે પાક કર્યો છે. તે લેતાં રોક્યા કેમ ? અને આવી રીતે રખડશે તેમ કહેવું હતું ને ? હિંસા એ જ જો પાપ ગણવા જઈએ તો ક્ષીણમોહી થયા છતાં કોઈ સુધી રહે તે શું ? કેવલી થયા પછી ફૂલ વગેરે નાંખ્યાં. જોજન જોજન સુધી ભૂમિ સાફ કેમ દેવતાએ કરી હશે, તૃણ, ઘાસ વગેરે બધું કેમ કાઢી નાખ્યું હશે વગેરે આ બધું કોના અંગે ? શું ઝેરી છોકરાને અંગે ? વળી તારી અપેક્ષાએ બધા નરકે જવા જોઈએ ને ? ત્યારે ધર્મને અંગે કર્યું તેથી તે કર્યુંની દશામાં આવવાના. ભગવાન પોતે દક્ષિણ દિશાના નારકનો નિષેધ કરે કે નહિ ? પાપસ્થાનકના શબ્દનો ઉચ્ચાર નથી. હિંસાને પાપ માન્યું પણ ‘સ્થાનક’ માનવાનું હતું તે ન માન્યું. પાપસ્થાનક એટલે પાપનું રહેવું. સ્થાનકમાં તો કોઈ હોય પણ ખરું કે ન પણ હોય. હિંસા વગેરે પાપના સ્થાનક કેમ ? પરિણામ ઇન્દ્રિયની આસક્તિ અને કષાયના વેગના હોય તો બંધાવે, નહિ તો ન બંધાવે. માટે ‘સ્થાનક’ શબ્દ કહ્યો.

જીભને હાડકું નથી

મૂળ વાતમાં આવો. યોગની પ્રવૃત્તિ થવાથી અને આહારાદિથી કર્મ આવી ગયું તો પણ તેમાં ઇન્દ્રિય અને કષાયો ભળ્યા ન હોય તો તે કર્મ ટકી શકતું નથી. પણ જેમાં ભળ્યા હોય તો તે કર્મ ખસી શકતું નથી. સર્વજ્ઞ કોણ હોઈ શકે ? જેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધમાં ન હોય

ને ઉદીરણામાં પણ ન હોય. ઉદીરણાના કારણભૂત, ઉદયના કારણભૂત એવા રાગદ્વેષ ન હોય તે જ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે. તે ત્રિવાય ખીજ સર્વજ્ઞનો દાવો ભલે કરે. કેમ ? મોઢેથી ઓલવામાં વાંધો કોઈને નથી. કારણકે જીભમાં હાડકું નથી. તદ્દન કર્મના ભરેલા હો અને યોલો કે હું 'સર્વજ્ઞ' છું. તે યોલવાથી કાંઈ યોલો વાગતો નથી. આટલા જ માટે આહુ-અવળું યોલાય છે. સર્વજ્ઞ હોય ક્યાં ? જ્યાં રાગ ને દ્વેષ ખસ્યા હોય ત્યાં. વળી જ્યાં ઇન્દ્રિય અને કષાયની પરિણતિ ન હોય ત્યાંથી રાગ ને દ્વેષ ખસે; જ્યાં ઇન્દ્રિય અને કષાય ન ખસે તો ત્યાંથી રાગ ને દ્વેષ ખસે નહિ. પણ તેથી કર્મખંધ હોય અને કર્મખંધ હોવાથી સર્વજ્ઞ ન હોય. જેઓ સર્વજ્ઞપણાનો દાવો કરનારા હોય તેને 'વીતરાગપણું' પહેલાં મેળવવું પડશે.

આપણામાં 'સર્વજ્ઞ' શબ્દ નહિ વાપરતા 'વીતરાગ પરમાત્મા' શબ્દ વધારે વખત વાપરીએ છીએ. પંચસૂત્રીમાં મંગળાચરણમાં નમો-વીયરાગાણં કહ્યું છે. આટલા માટે જ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી જેવા કહે છે કે આવા અપાયાપગ-માતિશય, પૂજતિશય વગેરેવાળા તે 'વીતરાગ'. વીતરાગ વગર સર્વજ્ઞપણું હોતું નથી. સર્વજ્ઞપણા વગર ધર્મનું જાણવું હોતું નથી અને આથી જ આવા વીતરાગપણા વગર ધર્મનું કહેવું હોતું નથી.

વીતરાગ પરમાત્માનો તડાકો

જૈન ધર્મ કહેનારા, નિરૂપણ કરનારા વગેરે માનીએ, તેને સર્વજ્ઞ વીતરાગ માનવા પડે. હવે તેઓ તેવા હતા તે

શાથી માનવું ? આપણે જિન, વિજ્ઞા, મહમદ, ખ્રિસ્ત જેવે દેવતા છે તેમાં ભગવાન કયા તે આપણે શું જાણીએ ? અને તેને પત્થર માનો કે ખીનું કંઈ ? આ આવા છે અને આ આવા છે તે કહેવાનો હક્ક શો ? આપણે મકાનમાં સૂતા છીએ, બાર વાગ્યા છે તેવામાં વાઘનો ખૂમરાટો આવ્યો તેથી ‘વાઘ આવ્યો’ કેમ બોલો છો ? તમે દેખ્યો નથી છતાં આવ્યો શાથી બોલ્યા ? અવાજ દ્વારાએને ? તેનો અવાજ જગતથી વિચિત્ર હોવાથી જણાય વાઘને ઘૂઘવાટા અને સિંહને તડાકા દ્વારાએ વગર દેખ્યો જાણ્યો તેમાં શંકા રહે છે ? સાપના હીસોટામાં આપણને શંકા રહે છે પણ વાઘના ઘૂઘવાટા અને સિંહના તડાકામાં શંકાને અવકાશ નથી. શબ્દ એવી ચીજ છે કે પોતાના સ્વરૂપને પહેલા જણાવે. તેમ અહીં સર્વજ્ઞ, ચીતરાગ પરમાત્માને દેખ્યા નથી પણ તેમનો તડાકો તૈયાર છે. કયો તડાકો ? ધર્મનું નિરૂપણ. ધર્મને નિરૂપણ કરનારાં જે વચનો છે તે સિંહના તડાકા જેવાં તૈયાર છે. ધર્મ એ એક જ એવી ચીજ છે કે આ વચનથી-તેની આરાધનાથી ધર્મ થઈ શકેશે.

હવે એક વાત વિચારો. દેવ, ગુરુ અને ધર્મનું આરાધન સીધું નહિ કહેતાં વચનને કયાંથી પકડયું ? દેવની અસલ જડ, ગુરુની અસલ જડ અને ધર્મની અસલ જડ હોય તો તે ‘વચન’ છે. વચન વગર એ ત્રણની કોઈ જડ નથી. તો હવે વચન એ બધાની જડ કેમ ગણી ? અને તેની આરાધનામાં ધર્મ કઈ રીતે થાય ? એ અધિકાર જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૧૪

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-
સૂરિજી મહારાજ લઘ્ય જીવોના ઉપકારને માટે પોઠશકે
નામના પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ
સંસારભરમાં સર્વ આસ્તિક વર્ગ ને સર્વ આર્ય વર્ગ ધર્મની
અહુનાવાળા છે. કોઈ પણ જીવનને ‘મહેલ’ બનાવવાવાળો
મનુષ્ય ધર્મને માન્યા વગર રહે નહિ, પણ જેને જીવન
જેલરૂપ બનાવવું છે તે ધર્મને ન માને. કેમ ? કેદીની દૃષ્ટિ
મકાનની આગળપાછળ ન જાય, કારણકે તે કેદખાનું છે.
જેઓએ આ જીવનની બહાર દૃષ્ટિ ફેરવી નથી તેમને તો
ઉત્તર પૂર્વ વગેરે ભવોમાં ફેરવી ક્યાંથી હોય. કેમ ? તો
પહેલાં આ જીવન શાથી મળ્યું ? આનું કળ શું ? તે જેને
વિચાર્યું નથી એટલે કે મનુષ્યો ગયા જીવન ઉપર વિચાર
કરતા નથી. ગયા જીવનમાં જેણે દૃષ્ટિ ફેરવી નથી, જેની
જતી નથી, જેણે આવતા જીવન ઉપર દૃષ્ટિ ફેરવી નથી,
જેની જતી નથી. તે આ ભવને જ દેખે છે. માટે ભવની
કોટડીમાં દેખનારો તે ‘કેદી.’ આ ભવની કોટડીમાં તો જન-
વરો પણ દેખે છે. જનવરો પોતાનાં સુખ, સ્થાન, શરીર અને
સંતાનોનું રક્ષણ કરે છે.

મનુષ્યપણાની વિશેષતા

આ જન્મને અંગે જનવરો, પશુ, પંખી બધાં પણ
વિચાર ધરાવનારા હોય છે. તો પછી મનુષ્યપણામાં અધિકતા
શી ? દુનિયાદારીની દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રકાર ગર્ભજ મનુષ્યમાત્રને
વિચારવાળા ગણે છે. પણ તે કોની દૃષ્ટિએ ? જગતના

અવહારની, પણ તત્ત્વદષ્ટિએ નહિ. તત્ત્વદષ્ટિએ ગર્ભજ મનુષ્ય, દેવતા, નારકી કે ગર્ભ તિર્યંચને વિચારવાળા ગણવા તૈયાર નથી. એકે એક દેખતો છે, આંધળો નથી. ગયો અને આવ્યો. બીજો કહે અથડાયો ત્યારે કહે કે દેખે છે કે આંધળો છે ? શાથી ? આંખનું કામ જોવાનું છે, છતાં કામ ન કર્યું. દેવતામાત્ર નારકીમાત્ર મનવાળા હોય, પણ એકે દેવતા કે નારકી મન વગરનો અસંજી ન હોય, ત્યારે બધા મનવાળા, વિચારવાળા દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાવાળા છતાં દુનિયાદારીમાં, શાસ્ત્રની દષ્ટિમાં નહિ. કેમ ? જેમને ભૂત, ભવિષ્યની જીવંત-ગીનો, આત્માનો, તેના સ્વરૂપનો, તેની મલિનતાનો, નિર્મળતાનો, પરમ દશાનો વિચાર ન હોય તો તેમને કર્યું શું ? વિષયોને અંગે તો અત્યારે વિચારવાળો છે. તે વિચારે વિકલેન્દ્રિયને છે. અહીં પતાસું હોય તો તેની દરથી લાઈન લાગે પણ ફેંકે તો લાઈન તૂટી જાય. ગોળની કાંકરી મૂકે તો માંખી આવે પણ ફેંકી દો તો બધી ભાગી જાય. વિષયના વિકારો જો સંજ્ઞાનાં કારણો હોય તો એ વિકલેન્દ્રિયમાં હતાં. મનુષ્ય કરતાં વિકલેન્દ્રિયમાં એક એ અપેક્ષાએ વધારે છે. કીડીમાં ગંધ પારખવાની જેટલી તાકાત છે તેટલી આપણામાં નથી.

દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા અને તત્ત્વદષ્ટિમાં ભેદ

પ્રાચીન કાળમાં રાજાઓ ખાવા ખેસતા ત્યારે ચકોર પક્ષી રાખતા. કારણ ? તેનો એવો સ્વભાવ કે ઝેરી વસ્તુ હોય તો રાડારાડ પાડે. તમને સમરાદિત્યને અંગે માલમ હશે. કેમ ? જ્યારે ઝેર દેવું હતું ત્યારે પરચુરણ ખાણું તરીકે વડાં કર્યાં. ભોજન કરી લીધું. ચકોરને ખચેર્યો પછી

પેલી ઝેરી ગોળી આપી દીધી ત્યારે પેલો પક્ષી દેખવા માત્રથી ઝેર પારખનારો. આપણે મનુષ્યોમાં છતાં સૂઘવામાં કે ગળીવાળું ઝેર હોય તો તે સ્ત્રીધુ ચાલ્યું નાચ-અસર કરે. અર્થાત્ વિષયની દૃષ્ટિએ કીડી, માંખો જેવી છે તેવી દૃષ્ટિને આપણે પહોંચીએ તેવા નથી. હવે જો આપણે પરભવનો વિચાર ન કરીએ તો આપણે કઈ દૃષ્ટિવાળા ? તમે વિચારવાળા થયા એટલે શાસ્ત્રકારે દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાવાળા કહ્યા. પણ તત્ત્વદૃષ્ટિવાળા ન કહ્યા. પણ જેઓને પહેલાંની અને પછીની જીંદગીનો વિચાર હોય તેને વિચારવાળો ગણે છે. એ વગેરે-વાળા માટે આ ‘સંજ્ઞા’ શબ્દ રાખ્યો. કોને ? તો મારે આત્મા ઉત્પન્ન થવાવાળો છે. આ કેટલાકને માલમ નથી હોતું. હું પૂર્વ પશ્ચિમ વગેરેમાંથી આવ્યો છું; અહીંથી જવાનો છું. આ વિચાર અને સંજ્ઞા કેટલાકને હોય છે. માટે કેટલાકને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાએ વિચારવાળા ગણ્યા. છતાં શાસ્ત્રકાર આપ દે-ભૂતની ભવિષ્યની જીંદગી માટે વિચાર તેને વિચારવાળા ગણે છે. તે જેને ન હોય તેને ‘સંજ્ઞા’ નથી હોતી. અહીં ઓઘ-હેતુવાદિકી કે દીર્ઘકાલિકી ન લીધી. આપણને પૂર્વાપર ભવનું અવલોકન, પૂર્વાપર જીંદગીનો વિચાર ન આવે પણ અમે મનુષ્ય છીએ તેમ કહેવા તૈયાર છીએ. તમે મનુષ્ય કેમ ? ઓસવાળ, પોરવાડ, શ્રીમાલી તે કુળમાં જન્મ્યા માટે તમે મનુષ્ય શાના ? એનો જ પ્રશ્ન મનુષ્યને છે, આ નરભવ તમોને કેમ મળ્યો ? પેલાને કેમ ન મળ્યો ? પણ આ તો વિચારવાળા હોય તે વિચારે. ગયા ભવમાં મનુષ્ય-ગતિ, મનુષ્ય-આયુષ્ય ને સાતાવેદનીય કર્મ બાંધેલાં છે તેથી તું આ મનુષ્ય થયો છે. કષાયની અત્યંત મંદતા હોય તો દેવ થાય. તીવ્રતા

હોય તો નારકીમાં જાય. મંદતા' હોય તો મનુષ્ય થાય. પરંતુ તેવાં ભાવોભવ જીવનનાં સાધનો ન હોય. ગતિ ને આયુષ્ય એ બન્ને મળ્યાં. ગર્ભમાં જન્મીને મરવા-વાળા તે મનુષ્ય-ગતિ અને મનુષ્ય-આયુષ્યવાળા છે ? છે. પરંતુ તેની સાથે સાધન નથી. -

પરાધીન જીવન કેનું ?

મનુષ્યપણું એવું છે કે પારકા સાધને ટકે; તે સિવાય ટકે નહિ. બીજા જીવો તો સ્વતંત્ર હક્કવાળા, ત્યારે મનુષ્યોનું પરાધીન જીવન કેમ ? પૃથ્વી વગર તમારે આલે કે તમારા વગર પૃથ્વીને આલે ? પાણી વગર તમારે આલે કે તમારા વગર પાણીને આલે ? અગ્નિ વગર તમારે આલે કે તમારા વગર અગ્નિને આલે ? વાયુ વગર તમારે આલે કે તમારા વગર વાયુને આલે ? તમારા વગર વનસ્પતિને અટકે કે વનસ્પતિ વગર તમારે અટકે ? ચાવત્ હાથી, ઘોડા, ગાય, ભેંસ આ બધાને તમારા વગર અટકે કે તેનાં વિના તમારે અટકે ? ત્યારે કહો કે બધાંને તમારા વગર નથી અટક્યું પણ તમોને તેના વગર અટક્યું છે. આ કારણથી પરાધીન જીવન કેનું ? પૃથ્વીકાયાદિનું કે તમારું ? આ બધા પદાર્થોને તમારા વગર અટક્યું નથી, પણ આ બધા પદાર્થો વિના તમારું અટક્યું છે. તેથી તમારું જીવન કેટલી ગુલામીવાળું ? તમે એવું કોઈ પુણ્ય કર્યું છે કે જેથી તે બધા તમોને આવી મળે છે. પૃથ્વી, પાણી વગેરે તમારી તાકાતે આવે છે કે તેમની ભૂલે આવે છે ? કહેવું પડશે કે તે વસ્તુઓ તમારી તાકાતે કે તેમની ભૂલે આવતી નથી. તો આવે છે

શાથી ? કહેા કે તમે પુણ્ય કર્યાં છે તેથી તે મળી રહેવાનાં.

હવે કોઈ કહે કે કર્મ જડ છે તો તે શું ફળ આપે ? માટે ફળ દેનાર ખીજે જોઈએ ને ? આવું કહેનારે ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે વિચારી લેવું. કર્મની તાકાત—તેમાં શુભ કર્મની તાકાત એટલી બધી છે કે બધાં સાધનો આવી મળે. આપણે મનુષ્યપણામાં જીવીએ ક્યારે ? આ બધાં સાધનો મળે છે ત્યારે. તે કોણ મેળવી દે ? જે નસીબ કે પુણ્ય માનો છે તે. જે જીવનમાં મદદગાર નથી, પણ વર્તનમાં મદદગાર અને સહકાર કરનાર છે. એકલા જંગલમાં હોઈએ અને તેમાં પણ મધ્યમાં હોઈએ તો શું થાય ? તેથી સહકાર તેને લાયકનાં કર્મો કર્યાં હોય તો જ આ મનુષ્ય જીવનમાં આવવાનું બને, પણ કોને ? જેને આ વિચારવું હોય તેને. આવા વિચારવાળાને અમે ‘વિચારવાળો’ ગણીએ છીએ.

વિચાર શાનો કરવો ?

“ગતં ન જ્ઞોત્યં” ગઈ વાત ન વિચારવી. થઈ ગયેલું ન વિચારવું. સાધ્યતાથી નવું ઉત્પન્ન થયું તેમાં મનુષ્યપણું સિદ્ધ છે, માટે તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે વિચારવાનું. આપણે જેવો મનુષ્યભવ, જેવું આયુષ્ય, જીવન અને નસીબ બાંધ્યાં તેવાં બધાંઈ ગયાં અને મળ્યાં. હવે એને ઉપયોગમાં કેવી રીતે લેવાં. જે વસ્તુ સિદ્ધ થઈ હોય તેનો ઉપયોગ કર્યાં કરવો. તે વિચારવાનું હોય. જે લવિષ્યકાળમાં થવાનું હોય તેને અંગે ઉપયોગનો અવકાશ જ આ ભવનાં કારણો છે, માટે લવિષ્યના વિચાર આવતા ભવ માટે છે. ક્યાં કર્મો મનુષ્ય માટે છે, તેમજ ક્યાં સાધનો ને ક્યાં સહકારો હું મેળવું એવો જેઓ વિચાર કરે તેઓને શાસ્ત્રકાર વિચાર-

વાળા ગણે છે, માટે તમારી જીંદગીને ‘મહેલ’ બનાવો; જેલરૂપ છે તેને સુધારી નાખો. એકલો આ ભવનો વિચાર કરે. છોકરા તે ખાલી કરાવશે તેની ચિંતા. તું ખાલી થાય તેની ચિંતા. છોકરા પાસે ખાલી કરાવે તે ચિંતા. હજારો કર્યા છતાં પણ આ ખાલી થાય છે તેનું શું ? ત્યારે તેનું જ નામ ‘જેલનું જીવન’. આ ખાલી થાય છે માટે બંદોબસ્ત કરું આવો વિચાર થાય ત્યારે તેને મહેલનું જીવન ગણવું.

પહેલામાં પહેલા એવા આચારાંગમાં, તેના પહેલા શ્રુતસ્કંધમાં તેના પહેલા અધ્યયનમાં, તેના પહેલા ઉદ્દેશકમાં અને તેના પહેલા સૂત્રમાં જણાવ્યું કે વિચારવાળા ક્યારે ગણ્યા, તો ભૂત અને ભવિષ્યનો વિચાર કરે ત્યારે. એટલે ભૂત અને ભવિષ્યનો જે વિચાર કરે તે ‘વિચારવાળો’ ગણાય. इति પ્રયોજન અર્થમાં છે તેથી માર્ગજ્ઞાને અંગે સંજ્ઞાવાળા ગણાય; પણ તે વ્યવહાર પૂરતા, તત્ત્વથી નહિ. પરંતુ ભૂત કાળનું, ભવિષ્ય કાળનું જીવન તે વ્યવહારમાં આવે અને તેને અંગે વિચાર કરે તો ‘વિચારવાળા’ ગણાવ. આવી રીતે આર્યમાત્ર, આસ્તિકમાત્ર વિચારવાળો ક્યારે ગણાય ? ભૂત, ભવિષ્યના જીવનનો વિચાર કરે ત્યારે.

જીવની તાકાત

ભૂત કાળના જીવન માટે કહી શકીએ નહિ, પણ ભવિષ્ય કાળનું જીવન અમારા હાથમાં છે. જેના માટે પ્રયત્ન ન ચાલે તો તે માટે વિચાર કરવા શા કામના ? જે કર્તા-અકર્તા અને અન્યથાકર્તાવાળો હોય એટલે જે બનાવી શકતો હોય, રોકી શકતો હોય અને પલટાવી શકતો હોય-આ તાકાત

જેનામાં હોય અથવા તો આ ત્રણમાંથી એક તાકાત જેનામાં હોય તેનો વિચાર સફળ ગણાય, નહિ તો નકામો. અહીં તમને આવતો ભવ ખરાબ થતો હોય તો રોકવાની શક્તિ, તેમ આવતો ભવ સારો કરવાની શક્તિ અથવા તો ખરાબ થતો હોય તો સારો કરવાની શક્તિ. એમ ત્રણમાંથી એકે શક્તિ નથી તો પછી તમે આવતા જીવનનો વિચાર કરવાનો શાથી કહો છો ? જે જીવમાં ત્રણ તાકાત માને તેજ આવતા જીવનને માટે કરી શકે.

જૈન દષ્ટિએ જીવ અને દેવ

હવે કહે છે કે ‘તાકાત નથી’ એમ તને કોણે કહ્યું ભાઈ ? આ જીવમાં આવતા ભવ માટે ત્રણ તાકાતો નથી તે કોણે કહ્યું ? જીવને ગુલામ રાખવા સભ્યો હોય તે બેલે. આ જીવ એટલે શું ? તે ચાહે તેવો હોય તો પણ ‘ગુલામ’. જે ગુલામ હોય તેને જવાબદારી અને જોખમદારી નહિ. ખાણમાં જે મજૂરો મોકલો અને તેને મળેલા માલને અંગે જવાબદારી તેમજ મળેલા માલને અંગે ભોક્તાપણું છે ? ના. ત્યારે તેને તો મજૂરી લઈને બેસી રહેવાનું છે. ત્યારે ખાણની જવાબદારી ને જોખમદારી કોની ? તેના માલિકની, પણ મજૂરની નહિ. નોકર રાખ્યો હોય પછી ચાહે તો તેની પાસે નામું લખાવે કે ખેતરે મોકલે તો પણ તેની જવાબદારી અને જોખમદારી નહિ. તેવી રીતે જીવને જેને માર્યા હોય તેવાને માટે તેવા માનનારા જીવો ત્રણે શક્તિમાં નથી. પરંતુ જૈન આલમ એમાં નથી, પણ તે જીવને જવાબદાર, જોખમદાર, તેમજ કરનાર, રોકનાર અને પલટાવનાર એમ ત્રણે માને છે. જૈન

આલમ સ્વતંત્રતાના સર્જનને માનનાર છે તેથી તે દેવ, ગુરુ અને ધર્મને સ્વતંત્રતાના સર્જન અંગે માને છે. સૃષ્ટિના સર્જનથી નહિ, પણ સ્વતંત્રતાના સર્જનથી. જે પુદ્ગલની પેટીમાં, કર્મના પાંજરામાં હતા તેમાંથી છૂટયા માટે દેવ. બીજાને છોડાવે છે તેથી દેવ.

ધર્મ એ એક અપૂર્વ સાધન

ગુરુ-નાત, જાતિ વગેરેથી છૂટયા છે ને બીજાને છોડાવે માટે ‘ગુરુ’ માનીએ. દહેરામાં પેસીએ, બારણા આગળ ત્યાં નિસીહિ, નિસીહિ કહીએ છીએ. નરદમ કર્મની જાળ ખસેડો. પુદ્ગલની જંજાળ ખસેડો. દરવાજામાં પેસો ત્યારે ધર્મ સિવાય બધાને ખસેડો. સ્વતંત્રતામાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મપણું. જેઓ સૃષ્ટિના સર્જન-પણામાં દેવપણું માનતા હોય તેને જાણ ન હોય, પણ સ્વતંત્રતાના સર્જનમાં માનતા હોય તો તે જીવને ત્રણ તાકાત-વાળો માને છે. ત્રણ તાકાત કેવી રીતે અજમાવે છે? એક જ વસ્તુમાં ત્રણે તાકાત. અહિત દૂર કરે, પ્રકાશ કરે, પલટો કરે, આ ત્રણે કરે તો એક જ કે બીજું કંઈ? અમારી પાસે એવું સાધન છે કે જે ત્રણે વાનાં કરે : કરવું, રોકવું અને ઊથલાવવું. કયું સાધન? ધર્મ તે એક એવી ચીજ છે કે જે ભવિષ્યની સદ્ગતિને કરે, ભવિષ્યની દુર્ગતિને રોકે અને પહેલા અજ્ઞાનપણામાં જે કર્મો બાંધ્યાં હોય, પાપો ક્યાં હોય તેને ઊથલાવી નાંખે. માટે જ ધર્મને માન્યો.

‘દુર્ગતિપ્રસૂતાન્ જન્તુન્’ દુર્ગતિમાં પડતાં પ્રાણીઓને ધારે અને સદ્ગતિમાં સ્થાપે તેનું નામ ‘ધર્મ.’ ધર્મની

ઉત્કૃષ્ટ આરાધના લાયક કોઈ પણ ગતિ હોય તો તે મનુષ્ય ગતિ. ત્રણે શક્તિ ધર્મમાં છે. એક વાત વિચારવી કે હુથિયારમાં શક્તિ, પણ ઉપયોગમાં ક્યાં આવે ? તો હુથિયાર વાપરવાની હોશિયારીમાં, પણ જો હોશિયારી ન હોય તો નકામી. તેમ અહીં પણ ત્રણે તાકાત ધરાવે. દુર્ગતિમાં જતાં રોકવાની, સદ્ગતિમાં સ્થાપવાની અને દુર્ગતિ થતી હોય તો પલટાવવાની. આવો ધર્મ કરવા માટે અમે સ્વતંત્ર છીએ. એ ધર્મ અને ક્યારે ? પચાવવા લાયક વસ્તુ આવી અને ઉતારીએ તો ફળ આપે, તેમ ધર્મમાં ત્રણે વાનાં કરવાની તાકાત છે. તો પછી એવા ધર્મને સાધવો અને મેળવવો શી રીતે ? ત્યારે કહેવું 'પડયું' કે વચનની આરાધના દ્વારાએ.

કાણી હાથણી અને બે વિદ્યાર્થીઓ

અહીં આગળ તમે કાણી હાથણી જેવું કામ ગણો. કેમ ? તો બે વિદ્યાર્થીઓ પંડિત પાસે ભણતા હતા. તેઓ પંડિતજી પાસે ભણીને કોઈ ઠેકાણે જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે આ હાથી જાય છે ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે એ હાથણી છે. આગળ ચાલતાં કહ્યું કે તે હાથણી ઉપર રાણી બેઠી છે. તે ગર્ભવાળી છે અને હમણાં થોડી મુદતમાં જન્મ આપશે અને તે પણ કુંવરને જન્મ આપશે. હાથણી હાળી આંખે કાણી છે, હજી તેમાંનું કંઈ દેખાયું નથી.

થોડેક આગળ ગયા ત્યારે તે બધું જોયું. તેથી પેલા વિદ્યાર્થીએ વિચાર્યું કે ખરેખર ગુરૂએ ભણાવવામાં રહસ્ય આને આપી દીધું છે. કેમ ? તેની કહેલી બધી વાતો મળી. તે કાણી છે તે શાથી મેળવી તે કહે ત્યારે પેલાએ કહ્યું કે

જે વાડે વાડ. તેમાં એક બાબુનાં પાંદડાં ખાધેલાં છે ત્યારે બીજી બાબુનાં અખંડ છે. પેશાબ કર્યો તેથી માલમ પડ્યું કે તે હાથણી છે. હાથણી ઊભી હતી તેથી માલમ પડ્યું કે માણસો છે. તેમાં રાણી છે. જમણી બાબુ ભાર છે. બહુ વેદનાથી ખાડો પડ્યો છે, તેથી જન્મ આપનારી છે.

ગુરૂજીએ આને બધું શીખવાડી દીધું—કલાઓ આપી પણ મને ન આપી. તેથી તેણે ગુરૂજીને કહ્યું કે તમોને તે વહાલો છે તેથી બધું શીખવ્યું. ત્યારે ગુરૂજીએ કહ્યું કે તે બધું જાણ્યું શાથી ? તે પૂછ્યું ત્યારે કહ્યું કે તેમાં વિચારનું કામ છે, તેમાં શબ્દને સંબંધ નથી. પેશાબ દેખ્યો, માણસો દેખ્યા તેમાં સંબંધ શો ? જમણી બાબુ ભાર આવ્યો તેનો શો સંબંધ ? આ તારે વિચારવું નહિ. તે વિચાર કરે અને તું ન કરે અને પાછો દોષ કાઢે શાસ્ત્રનો.

એક જ બાબુ તમે શાસ્ત્રકારને કહો છો કે તમે કાણી હાથણી જેવું કરો છે. તમે આગળ કહી આવ્યા કે બાહ્ય ચારિત્ર આચરવું અને તેને કહેવું ‘ધર્મ’ તરીકે. તેમજ અષ્ટ પ્રવચનમાતાને ‘ધર્મ’ તરીકે કહી આવ્યા. બાહ્ય તપસ્યા, વિહાર વગેરે સાધુના આચારને કહી ગયા. અત્યારે વચનની આરાધના એ ‘ધર્મ’ કહ્યો. આ વચનનું ઠેકાણું શું ? વાત ખરી. બાહ્ય ચરિત્રો, આઠ માતાઓ કહી તેમ વચનની આરાધનાને ‘ધર્મ’ શા માટે કહો છો ? ચૂલ્લે આંધણ મેલ્યું, ચોખા ચડાવ્યા અને એ તરત થાળીમાં પીરસાય અને તેમાં ઉતાવળ કરે તો શું ગણાય ? કાચા પચે, રાંધેલા પચે પણ અધકચરા હુન્ને. તેમ તું પ્રશ્નમાં આવ્યો. તે બાહ્ય ક્રિયા

કોની કહેલી બતાવી ? શાસ્ત્રની કે પ્રવચન-માતાની ? ત્યારે કહો કે શાસ્ત્રની. કેમ ? શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ બાહ્ય આચરણ નહિ. અષ્ટ પ્રવચનમાતા શાસ્ત્રથી, પણ તેની વિરુદ્ધ નહિ. બાહ્ય ચારિત્રની-અષ્ટ પ્રવચનમાતાની દેશના તે આગમની, પણ તે વચનના આધારે. બાળ બુદ્ધિને દેખવા માટે બાહ્ય વર્તન કહેવું તે પણ આગમમાં કહેલું; મધ્યબુદ્ધિને પ્રવચન-માતા કહેવી તે આગમમાં કહેલી છે. માટે શ્રોતાને અંગે દેખવું બાહ્ય ચિહ્ન બાળ બુદ્ધિવાળાને; વિચાર કરવો અને વર્તન દેખવું તે મધ્યમ બુદ્ધિવાળાને, અને તત્ત્વની પંડિત બુદ્ધિવાળાને પરીક્ષા કરવી, તેને બાહ્ય વર્તન શાસ્ત્રના આધારે કહેવાં પડે. આગળ વધતા એવા તે તત્ત્વ પરીક્ષાવાળાને જીવાદિ તત્ત્વો શાસ્ત્રના આધારે કહેવાં જોઈએ.

વચનની આરાધનાએ ‘ધર્મ’. તો તમામ જૈનેતરો આરાધના કરનારા જ છે. તમે જેમ વચનની આરાધના કહો છો તેમ શ્રુતિ, સ્મૃતિ વગેરેમાં કહેલાને ‘ધર્મ’ કહે છે. ભગવાનના મહત્ત્વના અંગે ધર્મ તેમ જન શાસનમાં ભગવાનનું ગુરુનું કે ધર્મનું સ્વતંત્ર મહત્ત્વ નથી, પણ વચનના આધારે છે. તત્ત્વવાદવાળું વચન હોય તો ‘પરમેશ્વર’ માનીએ. તેમના કેવલજ્ઞાનને દેખતા નથી, પણ તેમના પદાર્થના નિરૂપણથી જણાય છે. માટે કેવલજ્ઞાન મેળવવા માટે મોહનીયનો ક્ષય અને કેવળજ્ઞાનાવરણીય તોડવાનું માનવું પડે તે વચનને અંગે. વચનની આરાધનાથી તીર્થંકર તીર્થને પ્રવર્તાવે. તો પણ પહેલવહેલું કેવળજ્ઞાન તીર્થંકરને થાય અને દેવો સમવસરણ રચે. પહેલા કેવળજ્ઞાનમાં સમવસરણની સંભાવના છે. વચનના મહત્ત્વને અંગે. માટે

એમની-તીર્થ'કર દેવની પૂજા. તેમને જેમ કેવળજ્ઞાન માનીએ તેમ જ મોહરહિત વીતરંગ માનીએ તે પણ વચનના આધારે.

ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કઈ?

જૈન શાસનમાં દેવની, ગુરુની તથા ધર્મની આરાધના કરતાં પણ વચનની આરાધ્યતા પહેલે નંબરે ગણી છે. દેવ એ એકલા આરાધાય તેની કિંમત કોડીની નહિ. દેવ વચન દ્વારાએ આરાધાય તો તેની કિંમત સોળે આની. તે એકલા-ને વચનથી આરાધાય કેમ? ગુણ ઉપકારને ન જાણે, પણ ભગવાન છે માટે પૂજવા જોઈએ તેથી પૂજીએ. જ્યારે સ્વતંત્રતાના સર્જક દેવ, જ્ઞાનવાળા, વીતરંગતાવાળા છે તેમ માનીને પૂજીએ ત્યારે તેમની કિંમત.

દેવગુણપરિજ્ઞાનાત્તદ્ભાવાનુગતમુત્તમં વિધિના । સ્યાદાદ-
રાદિયુક્તં યત્તદેવાર્ચનં ચેષ્ટમ્ ॥ (લો ૫ પ્રશ્નો ૧૪) દેવના ગુણના જ્ઞાનથી તેના ભાવને અનુસરતું ઉત્તમ આદર આદિથી યુક્ત એવું જે વિધિપૂર્વક જિનપૂજન તે વાસ્તવિક માર્ગમાં ઇષ્ટ છે. વચનને આગળ રાખીને કરાતું પૂજન તે સોળે સોળ આની કિંમતવાળું. દેવની આરાધના, પૂજન તે વચનો ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે તો તે કરેલી ગણાય. દેવ તો સાક્ષાત્ નથી તેમજ સંદેશો નથી આવ્યો તો પછી તેને ઓળખાવે કોણ? શાસ્ત્ર ઓળખાવે કે બીજો કોઈ? માટે વચનની આરાધના એ જ 'ધર્મ'. અહીં 'આરાધના' કેમ લીધી? 'આજ્ઞા' નહિ કહેતાં 'વચન' શબ્દ કેમ વાપર્યો? આ અધિકાર જે જણાવવામાં આવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૧૫

શાસ્ત્ર એ ધર્મનો કાંટો

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ દેતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં જે જે આર્ય પ્રજા છે તે તે ધર્મની તરફ લાગણી ધરાવવાવાળી હોય છે. જેને ધર્મ તરફ લાગણી ન હોય તેને ભદ્રબાહુ-સ્વામીજી ‘અનાર્ય’ની કોટિમાં ગણે છે. ‘ધમ્મેત્તિ અક્ખરાહ’ જ્યાં ધર્મ જેવા અક્ષરો સ્વપ્નમાં ન આવે તેવા મનુષ્યોનો સમુદાય જ્યાં રહેતો હોય તેને ‘અનાર્ય’ કહેવો. સૂચગડાંગની નિર્યુક્તિમાં કહ્યું છે કે ધર્મની તમન્નાવાળા હોય તે જ ‘આર્ય પ્રજા’ કહેવાય. આમ ભદ્રબાહુસ્વામીજી નક્કી કરે છે. આર્ય પ્રજા માત્ર ધર્મની ઇચ્છાવાળી છે, છતાં ધર્મ તે કંઈ દેખાય તેવી ચીજ નથી. તે નથી ઇન્દ્રિય કે વ્યવહારનો વિષય. વળી આપણી અક્ષલ કે બુદ્ધિનો પણ વિષય નથી. જેમ સ્પર્શન, રસના, ઘ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયોથી સ્પર્શાદિની પરીક્ષા કરી શકીએ છીએ તેમ અહીં નથી, તેમજ વ્યવહાર, અક્ષલ કે બુદ્ધિથી ધર્મની પરીક્ષા થતી નથી. તો ધર્મની પરીક્ષા થાય શાથી ? તેની ‘પરીક્ષાનુ’ એક જ સ્થાન છે. એ કયું ? શાસ્ત્ર. જે મતવાળા જે શાસ્ત્રને માને તે પ્રમાણે વર્તન થાય ત્યારે તેને ‘ધર્મ’ ગણે. જો આગ્નિકો પોતાના શાસ્ત્રમાં જાણાવેલાથી વિરુદ્ધ કરે તો ‘અધર્મ’ ગણે. તેથી શાસ્ત્ર સિવાય ધર્મ-અધર્મ જાણવાનો કાંટો નથી. આ વાત તો બધાને અંગે થઈ. કઈ ? ધર્મ, અધર્મ માનવો તે શાસ્ત્રના

આધારે. શાસ્ત્રમાં આ કહેવાથી ‘ધર્મ’ થવાનો કહ્યો છે. તે મેં કર્યું’ માટે ‘ધર્મ’ થયો. તેમ અધર્મને માટે કહેલું જેવું છે તે કરે તો ‘અધર્મ’ થાય. આ શાથી માને ? પોતાના શાસ્ત્રના આધારે.

૨૪ને આગળ કેમ કર્યા ?

બધા મતવાળા પૈકી કોઈ શ્રુતિમાં, કોઈ સ્મૃતિમાં, કોઈ પુરાણમાં, કોઈ બાઈબલમાં કોઈ કુરાનમાં કહેલાને આધારે ધર્મ, અધર્મ માને છે. જૈન ને જૈનેતર વર્ગ ધર્મમાં શાસ્ત્રને આધારભૂત ગણે ત્યારે જૈનો એક નવી રીતિમાં જાય. કઈ ? દેવ ગણવા, ગુરૂ ગણવા, ધર્મ ગણવો તે પણ શાસ્ત્રને આધારે. આ વિચારશો ત્યારે તમે કેવલીની અવજ્ઞા કરનાર નથી, પણ માનનારા—આરાધના કરનાર છો. આરાધ્ય માનો છો, છતાં અસંખ્યાતમાંથી ૨૪ને પાસ (pass) કર્યા. દરેક ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીમાં અસંખ્યાત કેવલી હોય, છે, છતાં ૨૪ને આગળ કેમ કર્યા ? કેમકે તેમના અને કેવલીપણાવાળામાં નથી કેવલજ્ઞાનમાં ફરક, નથી કેવલદર્શનમાં ફરક, નથી વીતરાગતામાં ફરક, નથી દાનાદિ ગુણોમાં ફરક. તો પછી કયા ગુણોમાં ફરક છે કે જેથી બધાને ખસેડીને ૨૪ને આગળ કર્યા ? “ચંડવીસંપિ જિજવરા” (આવશ્યકસૂત્ર નામ-સ્તવાધ્યયન) તેથી ૨૪ને માન્યા ને પેલા બધાને ખસેડી દીધા. તમે ચોવીસને મુખ્ય કહ્યા અને બાકીનાને સામાન્યમાં મૂક્યા. શાથી ? વચનથી. શાસનને પ્રવર્તાવે તેથી. શાસનને પ્રવર્તાવનારા કેટલા ? ચોવીસ—અસંખ્યાતા કેવલીઓ. તેમને આત્માના ગુણો ઉત્પન્ન થયેલા ખરા તેમાં ફરક નહિ. માત્ર

ફરક વચનમાં. વચન કેટલું ગણીએ છીએ તે આ અમ્મ'આત-
માંથી ૨૪ ચૂંટયા તેથી વિચારો.

જ્ઞાન સાથે શુદ્ધ વર્તનની આવશ્યકતા

બીજાઓ તો એ કહેવાવાળા હતા કે આપણે તો
શાસ્ત્રના બોધથી કામ છે. જોવાવાળાને દીવાથી કામ છે; પછી
તે દીવો ચાહે તો ઘાસલેટનો, દીવેલનો કે સરસીઆ વગેરેનો
હોય, પણ અજવાળું થવું જોઈએ—અક્ષર વંચાવવા જોઈએ.
તેમ બીજા મતવાળાઓએ શું માન્યું? આપણે તો જ્ઞાનથી
મતલબ. એટલે એ બધા જ્ઞાનથી મતલબવાળા. જ્ઞાનાગ્નિઃ
સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્ કુરુતેઽર્જુન ! ।

જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ બધાં કર્મેની બાળી નાખે છે તે
માટે જ્ઞાન જોઈએ. અર્થાત્ વક્તાના ગુણ કે દોષ હો કે ન
હો તેની આપણને જરૂર નથી. પણ આપણને જ્ઞાન મળવું
જોઈએ. કાગળ, સાહી, લેખન વગેરેને કયું જ્ઞાન? પછી
તેનાથી બોધ થાય છે કે નહિ? કાગળ, સાહી, લેખનથી
થયેલા આકાર આપણને બોધ કરે છે; તેથી વક્તાના, શાસ્ત્રનાં
વચનો હોય તો બસ છે. એમનું કહેવું શું? વક્તાની
અવસ્થાને જોવી જોઈએ નહિ. તમારે તો વક્તામાં વચનથી
કામ.

આપણે તો “चारित्र्येण विहीनः श्रुतवानपि नोपजीव्यते
सद्भिः । शीतलजलपरिपूर्णः कुलजैश्चाण्डालकूप इव ॥ (दश०
टी० પૃ० ૬) ચાહે જેવો જ્ઞાનવાળો વક્તા હોય પણ
વર્તનમાં ન મૂકે, આત્માને સુધર્યો ન હોય તો
સજ્જનો વડે તેનો આશરો લેવાતો નથી. જેમ દુનિ-

ચામાં પરીક્ષા સાથે વર્તણુકનો સંબંધ લેવામાં આવ્યો છે. વકીલની પરીક્ષામાં પાસ થયા છતાં તે વિશ્વાસઘાતી જણાય તો સનદ રદ થાય. કાયદો જાણનાર ગુનેગારી કે બિનગુનેગારીને નહિ જાણનાર ખરો, પણ કોર્ટને-ન્યાયાધીશને મદદગાર રહે તો જ. કેસ (case) માં ફલાણાએ સારી મદદ કરી કહેવાય. વકીલો, બેરીસ્ટરો-તે અછલ, બુદ્ધિ, અભ્યાસના આધારે; પણ વર્તનમાં વતેરડું (વક્તા) હોય તો કામ ન લાગે. તેવી રીતે સત્પુરુષો જ્ઞાનવાળાને સદ્વર્તન રહિત હોય તો આદરવા લાયક માનતા નથી. માટે દષ્ટાંત આપે છે કે:-એક કૂવો છે, તેમાં પાણી જરાક સારું છે. ઠંડા પાણીથી ભરેલો છે, પણ તે ચંડાળનો છે. ઠંડા પાણીએ ભરેલો કૂવો ચંડાળનો હોય તો કોઈ પણ સ્થિર (કુળવાન) મનુષ્ય પાણી લેવા માગે નહિ. જૈન શાસ્ત્રને અનુસરનારો તે ચારિત્ર વગરના મનુષ્યને તે નિર્મળ જ્ઞાનવાળો હોય તો પણ આશ્રિત કરવા માંગે નહિ. માટે જૈન સિદ્ધાંતે જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ સંખ્યો, પણ એકલા જ્ઞાનથી કે એકલી ક્રિયાથી મોક્ષ નથી સંખ્યો. ત્યારે બીજા મતવાળા કહે કે તમારે તેના વર્તન તરફ જોવાનું નહિ. તમારે કાગળ લખવો, વાંચવો હોય તો અજવાળેથી કામ, તેમ તમારે શાસ્ત્રનાં વચનોથી કામ છે તો પછી વક્તાના વર્તનથી તમારે શો સંબંધ? આ વાત ખોલવા માટે સારી છે. પણ જેમ એક વકીલ આડે તેટલી પરીક્ષામાં પસાર થયો હોય અને તે લુચ્ચો છે એમ જણાય તો તેની સલાહ કેટલી લો છો તે ખોલોને? જ્ઞાન નિર્મળ હોય તો જ શ્રોતાના આત્માને શરણાગત થાય. નિર્મળ જ્ઞાન કયું? - શુદ્ધ-વર્તનવાળાનું. આ વાત કેવળ જૈનોને માન્ય, પણ બીજાને નહિ.

કેમ ? પોતાના દેવ જે કહે તે પ્રમાણે વર્તે છે કે નહિ તેવી રીતે પોતાના ગુરુ કહે છે તે પ્રમાણે વર્તે છે કે નહિ તે જોવાનું નહિ. માટે શાસ્ત્રકારે પંચવસ્તુમાં ગાથા કહી-જો જહવાયં ન કુણ્ઠ મિચ્છદિટ્ઠી તઓ હુ કો અણ્ણો ? । વહ્ઠેહ અ મિચ્છત્તં પરસ્સ સંકં જણેમાણો ॥ (ગા ૦ ૧૧૬૬)

જે મનુષ્ય જોલવા પ્રમાણે કરે નહિ તેના જેવો વિશ્વાસ-ધાતી કોઈ નહિ. કેમ ? જીવોમાં અનાદિ કાળનું મિથ્યાત્વ છે તેને વધારનારો થાય. ખીજને શંકા કરવા દ્વારાએ આ વાત. તેમને સીધી રીતિ દાખલ કરવી તે ઘણી અસંભવિત અને મુશ્કેલ. આથી તો સમક્ષિતવાળાએ વીતરાગને ‘દેવ’ તરીકે ન સમજાવવા. કેમ ? પોતે વીતરાગ નથી અને સમજાવે તો મિથ્યાદષ્ટિ. સકષાયી છદ્મસ્થ સાધુ નિષ્કષાયી અને કેવલીની વાત જણાવે તો તે મિથ્યાદષ્ટિ. વાત કરે તો મિથ્યાદષ્ટિ. જે જોલે તે કરે નહિ એના જેવો મિથ્યાદષ્ટિ ખીજે કોણ ? સમક્ષિતી દેશ-વિરતિ અને સર્વવિરતિની વાત કરે તો મિથ્યાદષ્ટિ એમ નહિ. પણ એનો અર્થ શો ? અધિકારી બનીને ‘જો જહવાયં ન કુણ્ઠ’, પેલા દેવપણાવાળા અને છે, પંચ દેવ દેવપણાનું લક્ષણ બતાવે અને તે પ્રમાણે વર્તે નહિ તેમજ ગુરુપણાને દાવો કરે, નિરૂપણ કરે અને પોતે તે પ્રમાણે ન વર્તે તો તે કેવો ગણાય ?

જેમ મરીચિ ત્યારે પૂછનારને કહે છે કે હું આવો છું ત્યારે પેલા મહાપુરુષ છે તો તે દાવો કરનાર નથી. તેથી મરીચિ સાધુપણાનું નિરૂપણ કરતો હોતો, છતાં તેને મિથ્યા-દષ્ટિ ન ગણવે. તેનો તે અધિકારી બનતો નથી કેમ ?

હું આવો છું તેમ કહેવડાવતો નથી. ત્યારે શું કહે છે ? તો હું તો પતિત થયેલો છું અને સાધુઓ ત્રિદંડથી વિરત છે. હું તો ત્રિદંડવાળો યાવત્ પોતાના વેષની હુકીકત કહી પોતાની સ્થિતિ બતાવે છે. પણ અધિકાર બતાવે-તેનું નિરૂપણ કરે અને તે પ્રમાણે વર્તન ન કરે તો તેના જેવો મિથ્યાદંષ્ટિ કોઈ નહિ. દરેક મતના દેવો, ગુરુઓ, પરમેશ્વરો જગતના કલ્યાણનો માર્ગ દાનતો, શાન્તો, મુમુક્ષુ તે જણાવે છે.

ઉપદેશ કરવાને લાયક કોણ ?

આત્માનું કલ્યાણ કોણ કરે ? જેને ક્રોધાદિ શાંત થયા હોય, ઇન્દ્રિયોને દમી હોય અને સંસારથી રાગ ઉતારીને મોક્ષ માર્ગે જોડયો હોય તે જ કલ્યાણ કરી શકે. પણ પોતાને માટે શાંતાદિમાં બંધાયેલો કોણ ગણે છે ? કોઈ નહિ. વિષણુ, મહાદેવ વગેરે કોઈ પણ લો. તે પોતે જગતને શાંતિ આદિનો ઉપદેશ આપે છે. પોતાને શાંતિ આદિના શરણે રહેવું છે ખરું ? માટે શાસ્ત્રકારે કહ્યું કે મનુષ્ય અધિકારી બને, અધિકાર જાહેર કરે અને તે પ્રમાણે વર્તે નહિ તો તેના જેવો 'મિથ્યાદંષ્ટિ' બીજો કયો ? તે પ્રમાણે વર્તે નહિ તો શ્રોતાને શંકા થાય કે આ મોટા છે, કરતા નથી તો તેમાં શું હશે ? આ વસ્તુ જૈન શાસ્ત્રકારે સમી. તેથી કેવલી જ ધર્મને કહે કે તે સાથી કહેવું પડયું ? બીજાને બોધ નથી. આપણે જાતિસ્મરણ માનનારા છીએ. સર્વાંતરથી ત્રણ જ્ઞાન લઈને આવનારા જીવો છે તેમ માનીએ છીએ. તો કેવલી ધર્મ કહે છે તે સાથી ? પહેલા સર્વથી જાતિસ્મરણ કે અવધિજ્ઞાની કહેનારો તેમ કહો પણ કેવલી

કહે છે તે શાથી કહે છે ? જાતિસ્મરણવાળો કે અવધિજ્ઞાની હોય, પણ જે અધિકાર જણાવે તેમાં પોતે વર્તેલો છે. તે યથાવાદમાં ધર્મને ધર્મ કહેનારા કોણ ? કેવલી તીર્થંકરો. જ્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન ન હોય, રાગદ્વેષ ગયા ન હોય, સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું હોય નહિ, જે જાણવા લાયક વસ્તુને ન જાણી શકે તે યથાસ્થિત ન કહી શકે. માટે વીતરાગ કેવલીમાં આવેલા તે જ ઉપદેશને લાયક. આપણે અસંખ્યાતા કેવલીમાંથી ચોવીસ તીર્થંકર માનીએ તેમાં કારણ શું ? વચન. પોતાના આત્મામાં અમલ કરીને પછી બીજાને કહેનારા તીર્થંકરોને દીક્ષા લે ત્યારે ચોથું જ્ઞાન થાય છે. હજાર વર્ષ સુધી કેમ ઉપદેશ નહિ દેતા હોય ? આર જ્ઞાન છે તે ધર્મોપદેશ કેમ નહિ ? તેમણે ધર્મોપદેશ વીતરાગતાનો કે સરાગતાનો દેવો ? જે વીતરાગતાનો બતાવવો હોય તે બીજાને નામે કહેવો જોઈએ. અનુભવથી કહેવું હોય તે અનુભવ થવો જોઈએ. ધર્મનું મુખ્ય ફળ કેવળજ્ઞાન. તે થયા વિના બીજાને દાખલામાં બતાવી શકે નહિ. માટે જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મને કહેવાની યોગ્યતા ગણતા નથી. માટે જનોએ વચનના કારણોમાં તીર્થંકરની છદ્ધાવસ્થા, અને અસંખ્યાતા કેવલીઓને ખસેડી નાખ્યાં.

વ્યાખ્યાન : ૧૬

સાચો વિચારવાળો કોણ ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ષોડશક

પ્રકરણની રચના કરતા થકા આગળ જણાવી ગયા કે આ સંસારમાં જે જે આર્થ પ્રજા છે, જે જે આસ્તિક વર્ગ છે તે સર્વ ધર્મને શરણ તરીકે ગણનારો છે. કોઈ પણ આર્થ કે આસ્તિક ધર્મને જરૂરી માન્યા વગર રહેતો નથી. દરેક આર્થ આસ્તિક આવતો ભવ માનનાર છે. તે માનતા હોવાથી તેણે પોતાના જીવનને જેલમાંથી કાઢીને મહેલમાં દાખલ કર્યો ગણાય. જેઓ ભૂત અને ભવિષ્યનાં જીવન તરફ દષ્ટિ કરનારા નથી તેઓ પોતાના જીવનને મહેલરૂપમાં લાવી શકતા નથી. માટે ભગવાન સુધર્માસ્વામીજીએ પહેલો ઉપદેશ એ આપ્યો કે તમારા જીવનને જેલના સ્વરૂપમાંથી મહેલના સ્વરૂપમાં લાવો. આ જૈનશાસ્ત્ર તેને જ ‘વિચારવાળો’ ગણે છે, જેને ભૂત અને ભવિષ્યનાં જીવનના વિચારો હોય છે. બાકીના ભલે વિચાર પામેલા હોય, છતાં જૈનશાસ્ત્ર તેને વિચાર કરવાવાળો ગણવા તૈયાર નથી. પણ ભૂત અને ભવિષ્યનાં જીવનની વિચારણા હોય તેને માટે સંજ્ઞા. તે સંજ્ઞાવાળો હોય તે જ ‘સંજ્ઞી’ કહેવાય. જેને ભૂત અને ભવિષ્યની, કર્મની સત્તાની માન્યતા અને ભવિષ્યના જીવનનો તેમજ કર્મની સત્તાના ફળનો વિચાર ન હોય તેને વિચારવાળો ગણવા તૈયાર નથી.

નાનાં બચ્ચાં ભમરડો, પતંગ વગેરેનાં વિચારો ધરાવે છે. તો તેને સમજણવાળો કહો છો? લખોટી, ગેડીફડો વગેરે રમનારો સમજણ વગરનો છે? ના. તેનાથી નાનાં બે ત્રણ વર્ષના છોકરામાં ભમરડા લખોટીની રમત નથી. દમ ગોટીલા કરનારો સમજણવાળો છે? તેને બેસમજવાળો કેમ ગણો છો? ૧૮ વર્ષવાળો ન થાય ત્યાં સુધી તે ‘સગીર બાળક’

ગણાય છે. 'કઈ અપેક્ષાએ ? આ લેવા નવ છે' તે તમારા વેપારમાં, તમારા આર્થિક, કૌટુંબિક સંયોગોમાં તે સમજણ ધરાવતો નથી. માટે, તેને અણુસમજ 'સગીર' કહે છે. બાળક અણુસમજ, સગીર કે સમજણ વગરનાં નથી. કેમ ? તેઓ કોણિયો મોઢાને બદલામાં નાકમાં નથી નાખતા. છતાં સમજણ વગરના કેમ કહે છે ? તમારે વેપાર, આર્થિક, કૌટુંબિક સ્થિતિની સમજણ 'તેનું' કામ છે. તેથી તેની સમજણ હોય તો 'સમજ' માનવા તૈયાર છે. તમે જે રૂપે વ્યવહાર કરવા માંગો તે રૂપે સમજણ ન હોય પછી ભલે બીજી સમજ હોય પણ તેને 'અણુસમજણવાળા' કહે છે. લખોટી રમનારા, પતંગમાં કેળવાએલા મોટાને પણ ટેકાવવા તૈયાર થાય છે. તે સમજણ છે ને ? તેમ પણ નથી. પણ વ્યાવહારિક, આર્થિક, કૌટુંબિક સંયોગ માટે સમજણવાળો હોય તેને 'સમજણવાળો' ગણે છે.

ચૌદ વર્ષનો છોકરો મેટ્રિકમાં પાસ થયો. તમને એ ન આવડતી હોય છતાં તે અણુસમજ અને તમે સમજુ શાથી ? તો તે આર્થિક વગેરે બાબતમાં સમજણ ધરાવતો નથી માટે 'અણુસમજ' કહીએ છીએ. તેમ અહીં પણ શાસ્ત્રકારે પણ આત્માના કલ્યાણ માટે કહે છે 'કે એને પહેલી જરૂરિયાત સમજણની. જે તે ધરાવે તેને 'વિચારવાળો' ગણે. કઈ ? કર્મને, કર્મનાં ફળોને, અને આત્માને માનવો. તેને ન માને તો ધર્મની જડ જ નથી. કર્મની જડ આ ત્રણ વસ્તુમાં. માટે આ ત્રણ માને-સમજે તો તેને 'વિચારવાળો' અને 'સમજવાળો' ગણીએ! વ્યાવહારિક સંયોગને ન સમજે ત્યાં સુધી તે બાળક-નાલાયક ગણાય. તમને નાલાયક

કહેવાની છૂટ. અને એમના મોઢા ઉપર તાણુ એમ ને ? તો પછી શાસ્ત્રકાર તે વાપરે તેમાં નવાઈ શી ? ગયા ભવનો વિચાર, ભવિષ્યના ભવનો વિચાર કરવાવાળા આત્માને કર્મ કરવાવાળો, તે કર્મના ફળો તે ભોગવશે તેમ માનવાવાળો નથી—તે વિચાર આવે નહિ તેવાને અમે અણુસમન્નુ—વિચાર વગરનો કહીએ છીએ. કહો કે ‘નાલાયક’ શબ્દ તમે વાપરેલો છે. તે જ શાસ્ત્રકારને નામે વાપરીએ છીએ.

ધર્મનું બીજ ક્યાં ?

ધર્મને માટે લાયક-ક્યારે ? જેમ ખ્યવહારમાં લાયક ક્યારે ગણે ? આર્થિક-કૌટુંબિક સ્થિતિને સમજે તો ‘લાયક’. તેમ અહીં ભૂત અને ભવિષ્યના ભવો વિચારવાવાળો હોય તેને જ ‘લાયક’ ગણીએ છીએ; એ ન માને તો તે ‘નાલાયક’ ગણાય. બીજના માટે જે શબ્દ વપરાય તે ખોતાને માટે વપરાય ત્યારે જ સમજે માટે તે ‘સમન્નુ’ ગણાય. ધર્મનું બીજ શું ? ગયો જન્મ, આ જન્મ ને આવતો જન્મ એમ ત્રણ જન્મ માનવાં તે ધર્મનું બીજ; તે ન માને તેને ‘નાલાયક’ કહે તેમાં ચીઢાવો છો શા માટે ? તમને વાપરવામાં વાંધો નહિ અને અહીં વાપરે ત્યારે આંખ લાલ કેમ કરે છે ? ધર્મને અંગે જેઓ ગયો ભવ, આ ભવ અને આવતો ભવ એ ત્રણને અંગે વિચાર કરે નહિ તે ધર્મના બીજમાં નથી. માટે ધર્મને અંગે નાલાયક કહે તેમાં નવાઈ શી ? આ કહેવાથી આ સમજણ ઘણા ‘ઓછામાં હોય છે. હું કોઈ ભવથી આવ્યો છું અને અહીંથી કોઈ ભવમાં જવાનો જવાનો છું. આ સમજણ કેટલાકને હોતી નથી. કેટલાકને

સંજ્ઞા હોતી નથી તેને ધર્મનું બીજ જ નથી. ત્યારે ધર્મનું બીજ કયાં ? પેણુવ, શૈવ, જૈન, ગથો ભવ, આવતો ભવ માનવા ઉપર ધર્મનું બીજ. માટે ક્રિશ્ચિનોએ અને મુસલમાનોએ બીજો જન્મ માન્યો પેણુ ભવપરંપરા ન માની.

હિન્દુ શબ્દનો અન્ય જનોએ કરેલો અર્થ

આપણે ‘હિંદુ’ શબ્દ વાપરીએ છીએ. પણ હિંદુપણું એટલે શું તે કહેશે ખરા ? આ માલમ નથી તેથી શું થયું ? શબ્દની પ્રીતિ છે પણ પદાર્થની ખબર નથી. ‘હિંદુ’ શબ્દનો અર્થ શો ? ‘સિંધુ’ નદીની આ બાબત રહેનારા ‘હિંદુ’. બલુચિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાનવાળા ભણે તે નદીના હિસાબે તેમ માને પણ ચીનવાળાને સિંધુ નદી આવતી નથી. તો તે શું કહેશે ? ‘હિંદુ’ શબ્દનો અર્થ ન સમજાય ત્યારે જેમ તેમ ગોઠવી દેવું પડે.

ગડબડ તિથિ અને ગડબડ વાર

એક માણસ હતો તેને વારની ખબર ન પડે. માટે તેણે એક લાકડું મૂક્યું, બીજે દિવસે બે લાકડાં મૂક્યાં. રવિવારે વધારે મૂક્યાં. તેને આવી રીતે લાકડાં ગોઠવ્યાં. માટે કોઈએ પૂછ્યું કે આજ કઈ તિથિ ? એથ. લાકડાની ગણતરી કરીને જવાબ આપે.

એક વખત છોકરાઓએ લાકડાં આડાઅવળાં કર્યાં. અને તેવા વખતમાં કોઈ પૂછવા આવ્યું તો જવાબ આપ્યો કે ગડબડ તિથિ અને ગડબડ વાર. ગડબડ તિથિ અને ગડબડ વાર કરવાની માફક ‘હિંદુ’ શબ્દનો સાચો અર્થ

સૂઝ્યો નહિ. પણ સિંધુની આ બાજુ રહેનારા ‘હિંદુ’ તેમ ગોઠવી દીધું.

હવે આપણે વિચારીએ. ‘હિંદુ’ શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે. પણ તેનો અર્થ માલમ નહિ. તેથી આપણે શબ્દની પ્રીતિ-વાળા. તું હિંદુ નહિ તેમ કહે તો લાકડી લઈને ઊભો થાય. પણ તેને પૂછીએ કે ‘હિંદુ’ શબ્દનો અર્થ શો ? તો બોલે તે બે ખાય. કેમ ? જ્યાં સુધી અર્થ જાણવામાં આવે નહિ તો પ્રીતિ ક્યાંથી થાય ? જો ‘હિંદુ’ શબ્દ મુસલમાનોને ‘અંગે થયો હોય તો મુસલમાનોએ ‘હિંદુ’ માટે ‘કાફર’ શબ્દ મૂક્યો છે. તેથી કાફર અને સિંધુને શો સંબંધ તે કંઈ વિચાર્યું ? જેમ પેલાએ ગડબડ તિથિ અને ગડબડ વાર કહ્યો તેમ અહીં ‘સિંધુ’ ઉપરથી હિંદુ ક્યાંથી કાઢ્યો ? મુસલમાને ‘કાફર’ અર્થ કેમ કર્યો ?

હિંદુ એટલે ?

સૂત્રકાર ભગવાન્ શ્રીસુધર્માસ્વામીજી ગૌતમ-સ્વામીજી સરખા ‘હિંદુ એટલે આત્મા’ એમ કહે છે. હિંદુની વ્યુત્પત્તિ જણાવે છે— ‘ભવાત્ ભવાંતરં હિંદતે इति हिंदु’ (મગ્ ૦ પૃ ૭૭૬) એટલે એક ભવથી બીજે ભવ, ત્રીજે ભવ, ચોથે ભવ, પાંચમે ભવ આમ ભવાંતર કરનાર આત્મા તે ‘હિંદુ.’ આ માનનાર તે ‘હિંદુ.’ તમે આ પ્રમાણે માનો તો મુસલમાનની અપેક્ષાએ ‘કાફર.’ એને મર્યા પછી એક વસ્તુ કહી. કંઈ ? ત્યાં આગળ ખુદા ન્યાય કરશે. પુણ્ય કરનારાંને ઐસ્ત (સ્વર્ગ)માં અને પાપ કરવાવાળાંને જહાન્નમ (નરક)માં મોકલશે, પણ તેઓ ત્યાંથી ક્યારે નીકળશે એમ પૂછે તો તે ખાસડું લઈને

ઊભો થશે, કારણકે તેને આગળ કંઈ નહિ. તે જ્યાં ગયો ત્યાં ગયો; પછી તેને નીકળવાનું નહિ. તેનાં ઇશ્વર અને શાસ્ત્રોને ખોટાં પાડે તે તેને કેમ પાલવે ? તેથી તે તમને ‘કાકર’ ગણે તેમાં નવાઈ શી ? ન્યાયાધીશ ચોરને સજા કરે ત્યારે ચોર ને ચોરનું કુટુંબ ‘હરામખોર’ કહેવાયને ? તેમ તમે તેનાં શાસ્ત્રો અને દેવોની વિરુદ્ધ પોકાર કરો કે એક લવથી બીજે લવ, ત્રીજે લવ, કર્મનો ક્ષય કર્યા વગર લવોમાં રખડ્યા કરવાનો, આ તેનાથી કેમ સંભળાય ? માટે તમને ‘કાકર’ કહે છે. ‘હિંદુ’ શબ્દ વ્યાપક છે, પણ તેનો અર્થ શો ? મીંડુ. સોમાં એક પણ જાણતો નહિ હોય. પોતાનો શબ્દ ગણાય, છતાં તેનો અર્થ જે ન સમજે. હિંદુ-આર્યપણાના મૂળમાં જડ આ ગયો લવ, આવતો લવ વગેરે બધું માનવું જોઈએ. આવો જે આત્મા તેનું નામ ‘હિંદુ’ તેને માનનારા તે ‘હિંદુ’ બધા હિંદુઓ કેમ કહેવાય છે ? ચાહે લૈષ્ણવ હોય, શૈવ હોય પણ તે બધા મત્તાત્ મત્ત માનવાવાળા છે. જેમ મુસલમાનમાં ખેસ્તમાં ગયાં હોય કે જહન્નમમાં ગયાં હોય ત્યાર પછી શું ? મીંડુ. તેના જેવા કોઈ નથી. માટે ‘લવાત્ લવાંતર’ માનનારા છે માટે તેઓ ‘હિંદુ’ તેનો અર્થ અર્થપણે વિચારો. તેમ ધર્મની જડ કઈતે વિચારો. ગયા લવમાં મેં મનુષ્યપણાને લાયકનાં કર્મ કર્યાં છે માટે અત્યારે મનુષ્યપણું. વળી આયુષ્ય ભોગવું છું પણ અત્યારે કયાં કર્મો કરું છું કે જેથી કર્યો જન્મ મળશે આ જે વિચારે તે ‘વિચારવાળો;’ માટે શાસ્ત્રકારે તેને ‘સંજી’ કહ્યો છે.

વ્યવહારથી નાના બચ્ચાને ‘મનુષ્ય’ કહો છો, પણ પાછા કહો છો કે માણસાઈ હજી નથી આવી. એક બાબત ‘મનુષ્ય’ કહો છો, અને પાછા વળી ‘માણસાઈ’ નથી એમ કહો છો. કેમકે માણસાઈ વગર મનુષ્ય બન્યો ક્યાંથી ? અમે જે કહેવા માગીએ છીએ, તે બીજી વાત. તમે તો વ્યવહારની કુશળતાને ‘માણસાઈ’ કહો છો તેથી બચ્ચું મનુષ્ય છતાં પણ માણસાઈમાંથી બાતલ કરો છો. તેમ જેઓ દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાવાળા મનવાળા, મરણ સુધીની અવસ્થાનો ખ્યાલ કરનારા છતાં પણ તેને શાસ્ત્રકાર કહે છે કે હજી વિચારવાળા નથી. તો પછી વિચારવાળા કોણ ગણાય ? તો ગયા લવ અને આવતા લવની સમજ, વિચાર કરાવે તે જ ‘વિચારવાળો—સમજવાળો’ ગણાય.

ત્રણ સંજ્ઞાઓ :

દષ્ટિવાદ. સંજ્ઞા આવે ત્યાં કંઈક હશે. તેમ મૂકી પણ દે. માટે ત્રણ વસ્તુ કહેવી પડી. તે તો દુનિયામાં સિદ્ધ છે. (૧) ઓઘ સંજ્ઞા—જેમ સ્થાવરોમાં વેદોઓ.. જો વાડ આમ હોય તો તે બાબત વેદો આવશે. પણ બીજી બાબત નહિ જાય. કેમ ? સંજ્ઞા છે. ઓઘ સંજ્ઞા ગાડ માત્રને છે.

(૨) હેતુવાદિકી—વિષયને અંગે દોડવું તે બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય વગેરેમાં છે.

અતીત અને અનાગતના વિચારની સંજ્ઞા મનવાળો ન હોય, તેથી મનવાળા ને અતીત અનાગતવાળો તે કઈ દષ્ટિમાં ? દષ્ટિવાદિકીમાં. દષ્ટિવાદની જડ જ તે જગ્યા પર કે જવને ગયા લવમાં તેવાં કર્મો બાંધ્યાં તેથી આ જન્મ

પામ્યો છું અને અહીંથી ખીજે જવાનો છું તે માનો તો દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા. આવી દષ્ટિવાળા હોય તે ‘સંજ્ઞી.’

ચક્રીનો ઉપાય

શાસ્ત્રકાર વિચારવાળા ગણે છે કેને ? જેણે ગયો ભવ અને આવતો ભવ ખ્યાલમાં લીધો છે તેને વિચારવાળો, ધર્મવાળો કહ્યો છે. છતાં આટલી સ્થિતિએ ચઢેલાએ ધ્યાનમાં રાખવું કે ચઢેલાને ચક્રી પહેત્રી આવે. પણ ભૂમિ ઉપર ચઢેલાને ચક્રી આવતાં વાર લાગે. તેમ અહીંઆં ગયા ભવને, આવતા ભવને કર્મબંધને માનનારા થયા, પરંતુ મિથ્યાત્વમાં પડવાની ચક્રી આવ્યાને પહેલી આવે. તેનો ખચાવ શો ? ચક્રીમાં એક જ ખચાવ. આંખને બંધ કરો, તે સિવાય ખીજે ખચાવ નહિ. સ્થિર સ્થાને સ્થિર થાવ. ખીજે, ત્રીજે જતી દષ્ટિને રોકી દો. સ્થિર સ્થાન કયું ? તે માટે જણાવે છે કે ‘વચન’. સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનો તે આ આત્માને માટે સ્થિર સ્થાન. તે જ દષ્ટિ રોકવાનું સ્થાન અને તેથી ચક્રી આવતી બંધ થાય. માટે કહે છે કે—‘વચનારાધનયા સ્થલુ’ વચનની આરાધના કરે તેને જ ધર્મ કહેવાય.

સ્વતંત્ર ધર્મ

શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા શબ્દ આવે છે. આજ્ઞા આરાહિત્તા ચાતુરંતસંસારકંતારં વીર્કવૃંસુ (સમ૦ સ્વ૦ ૧૪૮, નં. સ્વ૦ ૫૮) દ્વાદશાંગીનો આરાધક છે કે વિરાધક છે તો તે પણ આજ્ઞાએ. આજ્ઞાએ તપસ્યા, આજ્ઞાએ સંયમ, દાન તે પણ આજ્ઞાએ. દાન, સંયમ અને તપમાં સ્વતંત્ર કૃણ દેવાની શક્તિ છે, તો પછી આજ્ઞા કહેવાની જરૂર શી ? ગોળમાં મીઠાશ છે

તો માખાપના કહેવાથી ગોળમાં મીઠાશ નથી તેમ કહો તો પણ મોમાં નાંખે એટલે ગળ્યો લાગશે. ગોળની મીઠાશમાં ખીજની પ્રેરણાનો અવકાશ જ નથી. સ્વતંત્ર નિયમ છતાં આજ્ઞાએ કરો. આજ્ઞા વગર કરો, પણ ફળ થવું જોઈએ. તેમાં સ્વતંત્ર છે. ગોળમાં સ્વતંત્ર ગળપણ છે; તેમ દાનમાં, શીલ અને તપમાં સ્વતંત્ર ધર્મ કારણતા છે.

દાન, શીલ અને તપની ખીજ સાથે તુલના

એક વાત ખ્યાલમાં રાખવાની કે ખીજમાં રહેલા ઝાડને ઉત્પન્ન કરવાના ગુણ છે, પણ તે ફળવાળું ક્યારે થાય ? પૃથ્વી, હવા, પાણી વગેરેનો સંયોગ મળે ત્યારે. તેમ દાન, શીલ, તપ અને ભાવમાં સંપૂર્ણ ફળ દેવાની તાકાત ક્યારે ? આજ્ઞાનું કર્મપણું હોય તો. ખેતરમાં વાવેલાને ઊગતાં વાર લાગે. કિનારે પડેલાના અંકુશ થાય, પણ તે ત્રીજે દહાડે ખળી જવાના. પણ તેનાથી ખીજનું કંઈ થવાનું નહિ. અનાજની નિષ્પત્તિ શામાં ? વાવેલામાં, પણ કાંઠે પડેલામાં નહિ. ખીજ તો ખન્ને છે ને ? ખેતમાં શક્તિ છે ને ? છતાં ધાન્ય શામાં ? તો વાવેલા ખીજમાં કે કાંઠે પડેલા ખીજમાં ? જેમ ખીજમાં ઉત્પાદન શક્તિ, છતાં તેનું ઉત્થાન ખેડાણથી હોય. તે પાણીથી મૂળ બાઝયું હોય તો જ ધાન્ય થઈ શકે. કાંઠે વાવેલા છતાં અંકુશ થાય, પણ ધાન્યનો વખત નહિ. તેમ અહીં દાન, શીલ અને તપ ત્રણે ચીજો બરાબર ખીજ જેવી, પરંતુ સમકિત વગર કાંઠે પડેલા ખીજ જેવી સ્થિતિ. સમકિત વગરનું દાન, શીલ અને તપનું પૌદ્ગલિક ફળ આવે ત્યાં રોકાઈ જાય. પણ આગળ ન

આલે. માટે જેણે પૂર્વ લવોમાં દાન, શીલ, તપ અને લાવ કરેલાં છે પણ સમક્ષિતપૂર્વક નથી કરેલાં તે આ લવમાં ઋદ્ધિવાળો થાય, ચક્રવર્તી થાય પણ ધર્મ ક્યાં ? કેમ ? સમક્ષિતની આરાધના વગરનું છે.

માખીના ચાર પ્રકાર

માખીમાં ચાર પ્રકાર છે: (૧) કેટલીક માખીઓ પત્થર ઉપર બેસનારી તેને તેમાં સ્વાદ કંઈ નહિ પણ લય લાગે ત્યારે ઊડી શકે. પણ બંધાઈ ન જાય. (૨) પ્રલેખની કેટલીક માખી સ્વાદ ન લે પણ ઝંપટાઈ જાય. (૩) કેટલીક મધની માખી સ્વાદ લે ને તેમાં લપટાઈ રહે. (૪) કેટલીક સાકરની માખી સ્વાદ લે અને ઊડવું હોય ત્યારે ઊડી પણ જાય.

સમ્યક્ત્વપૂર્વક, આજ્ઞાપૂર્વક અને જિનેશ્વરોના વચનપૂર્વક દાન, શીલ અને તપ કરનારા જીવો સાકરની માખી જેવી સ્થિતિને ધારણ કરે. તેઓ દેવલોકમાં જાય, પણ એકેન્દ્રિયમાં ઉત્પન્ન થવાવાળા ન હોય. માટે શાસ્ત્રકારોએ તિર્યંચ અપર્યાપ્તામાં અવધિજ્ઞાન ન માન્યું, કારણકે સમક્ષિત લઈને ગયેલો હોય તે દેવલોકથી ચ્યવે તો તે તિર્યંચમાં ન આવે. મનુષ્યમાં પણ જ્યાં આરાધના મળે ત્યાં જાય. “સે દસંગેઽભિજાયદ્” (૩૦ અં ૩ ગાં ૧૬) જે આરાધના કરીને દેવલોકે ગયો હોય તે ચ્યવે તો તેને દશે અંગ સંપૂર્ણ હોય. શાથી ? આજ્ઞા, વચન અને સમ્યક્ત્વનાં પ્રતાપે. “આણાઈ તવો” (સંબોધસત્તતિ) તપસ્યા પણ આજ્ઞાપૂર્વકની હોય તો તે ઠેઠ સુખી ફળ દે. દાન અને શીલ તે પણ આજ્ઞાપૂર્વકનાં હોય તો સંપૂર્ણ ફળ દે. આવી રીતે દાન, શીલ અને તપ

માટે આરાધના તેમજ વિરાધનાનો આધાર. માટે “ધર્મો આણાપ પહિવદ્ધો ॥” (પંચાશક ૦ ગા ૦ ૨૧૬) ધર્મ આજ્ઞાએ થાય. આવા શાસ્ત્રકારોનાં સેંકડો વચનો તેના ઉપર પાણી ફેરવીને ‘વચન’ શબ્દ કેમ મૂક્યો? તારી વાત સાચી. છતાં હરિભદ્રસૂરિ આખા ગ્રંથમાં એક પણ ઠેકાણે ‘આજ્ઞા’ શબ્દ નથી વાપરતા. તેઓ આટલા બુદ્ધ કેમ થયા? ઉપદેશપદ, પંચાશક વગેરેમાં આજ્ઞાથી કામ કર્યું. અહીં વચનથી કેમ? પરંતુ વસ્તુ શી છે તે સમજ. શું વિશેષ છે તે સમજ. કહેનારો તે વચન તરીકે કહે, પણ તે આજ્ઞા તરીકે કંઈ કહે નહિ.

‘ધમ્મકારેણુ’ શબ્દનું મહત્ત્વ

તીર્થંકર મહારાજે સમગ્ર રીતે દ્વાદશાંગીનું નિરૂપણ કરી બતાવ્યું. પણ તે આજ્ઞા દ્વારાએ નહિ. બસ કરવું જોઈશે, આમ નહિં કરો તો મારી આજ્ઞાનું ખંડન થશે એમ નથી; માટે દેશનમાં, ક્રિયામાં, ઇચ્છિયાવહિયા કરવામાં ધમ્મકારમાં અને ગુરુવંદનમાં ‘ધમ્મકારેણુ સંદિસહ ભગવન’ અર્થાત્ તમારી ધમ્મા હોય અને ઉત્તર દેવો હોય તો જ દેવો, હું પૂછું છું માટે ઉત્તર દેવો જોઈએ એમ હું નથી કહેતો. દરેક ઠેકાણે ‘ધમ્મકારેણુ’ શબ્દ વાપરેલો છે તે શું જણાવે છે? તમારી ધમ્માએ ઉત્તર દેવો.

વચન એટલે શું?

જે નિરૂપણ કરનારા જિનેશ્વરો, ગણધરો અને આચાર્ય મહારાજાઓ આજ્ઞા રૂપે નિરૂપણ કરતા નથી. પણ શ્રોતા પરિણતિવાળા હોય તો

વચનને ‘આજ્ઞા’ માને અને એમનું કથન ‘આજ્ઞા’ તરીકે ગણવું તે શ્રોતાનું કામ. માટે “આણાઙ્ તંવો આણાઙ્ સંજમો તહ ય દાણમાણાપ્. આણારહિઓ ધમ્મો, પલ્લાલપૂલ વ્વ પહિહાઙ્. (સવેધસત્તિ ૦ ગા ૦ ૩૨), ‘આણાપ આરાહપ ભવઙ્’ આ બધું જે કહેવામાં આવ્યું તે સમન્તુ શ્રોતાના કૃણની અપેક્ષાએ સમજવું. વક્તાના વચનની અપેક્ષાએ અહીં વાત થાય છે. આ આખું પોડશક-પ્રકરણ બાળ જીવો, મધ્યમ જીવો અને પંડિત જીવો આ ત્રણને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્ર બધાંને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યું છે. સર્વના અધિકાર માટે વચન હોવાથી ‘આજ્ઞા’ નહિ રાખતાં ‘વચન’ રાખ્યું છે. આજ્ઞા તે જ ‘વચન’; વચન તે જ ‘આજ્ઞા.’ વિનય-વાળા અને સમજણવાળા તેને જિનેશ્વરનું વચન તે ‘આજ્ઞા.’ ધર્મથી સુખ-કલ્યાણ થાય. જે શ્રોતા સમન્તુ હોય તો ભગવાને ધર્મ કરવાનું કહ્યો છે તેથી માને. વક્તા નિરૂપણ સ્વરૂપે જે કરે છે, તે સમન્તુ સમક્ષિતવાળો શ્રોતાને માટે નથી કહેતા, પણ સર્વ સામાન્ય જીવો માટે કહેવામાં આવે. માટે ‘આજ્ઞા’ શબ્દ નહિ મૂકતાં ‘વચન’ કહેવામાં આવે છે.

દુઃક્રિયાઓ જેઓ ભગવાનના શત્રુ છે, જેઓને પોતાના ફેટા પકાવવામાં પણ અડચણ નથી આવી. તેમણે બત્રીસ સૂત્રો છપાવ્યાં. અને સાધુઓની છળીઓ પણ પકાવી. જે બધી તૈયાર છે, છતાં ભગવાનનો ફેટો ન ભેદાયે. પેલો તો મૂર્તિ ન માને. પૂજા નથી માનતા. જીવતા હોય તો પૂજા કરે, પણ મરેલાની પૂજા શી? મૂર્તિ માનતા થયા તે પોતાના વાડાથી કેમ છટતા નથી? પોતાના મનથી કરતા હોય તો દહેરે દર્શન કરવા બાવને? તો તે જવા નથી માગતા.

કેમ ? તે જડ છે. તો પછી આ છળી જડ કે ચેતન ? શાસ્ત્ર જડ કે ચેતન ? તેનાથી જ્ઞાન કેમ થાય છે ? કદપેલા આકારથી જ્ઞાન થાય તો શાશ્વત શાંતિનો આકાર તે શાંતિ કેમ નહિ લાવી શકે ? કદપેલા લિપ્ત આકારથી જ્ઞાન થાય અને સ્વાભાવિક આકાર જ્ઞાન ન કરે તો તમારું નશીબ ને ? તીર્થ'કર હોય ત્યારે પૂજા થાય તે માનો છો. તેમને વિલેપન કરો, ફૂલ આગળ મૂકો તો તે સુગંધી લે ખરા ? ઇન્દ્રિય દ્વારાએ કેવળીને ન જ્ઞાન હોય તો પછી અણુવ અને જીવમાં ફરક શો ? તેમને સુખ થવાનું નથી-તેના સુખને માટે પૂજા નથી કરતા પણ તેઓ તો સર્વ ખતાવે છે માટે પૂજા કરીએ છીએ એમ કહેવામાં આવ્યું.

જો શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થાય છે તે ચોક્કસ છે, અને જ્ઞાનથી સમજણ થાય છે તો આ જડ કે ચેતન ? આટલા જ માટે દ્રવ્ય, ભાવ, નામ ને સ્થાપના એમ ચાર નિષ્કેપા માન્યા. અક્ષરના આકારો એટલે શું ? અક્ષરની સ્થાપના. તારા જેવા સાધુને જે અક્ષરના આકારો જડ છે તે દ્વારાએ જ્ઞાન થાય તો બાળ જીવોને જ્ઞાન થાય તેમાં નવાઈ શી ? પોતાના ફેટા છપાવ્યા તેમાં પૂછીએ તો જવાબ આપે કે પરિચય માટે. આમાં માયામૃષાવાદ કેટલું સેવ્યું ? પરિચય એટલે શું ? દર્શનમાં પરિચય કરવાનો. લાડ લડવાનો નથી હોતો. કેમ ? જો તે દર્શન માટે એમ માનવા-જાય તો ભગવાનની મૂર્તિ-ગળે આવી પડે. માટે 'પરિચય માટે' એમ બોલવું પડ્યું. આવી લુચ્ચાઈઓ ધર્મને માટે કરનારાની દશા-સ્થિતિ કઈ ? આ વાત વિચારો તો તેઓ ભગવાનના પેરી-કેટલાંક ગિચારા આ નવા નીકળેલા દયાના શત્રુ કહે કે ભગવાન કેવલી ભૂલ્યા

તેમાં વાંધો નહિ. ભગવાન ભૂલ્યા ક્યાં તો જણાવે છે કે ગોશાળાને બચાવ્યો તે જાહેર છે તે ભૂલ કરી. તે વખતે કેવલજ્ઞાન નહોતું અને અનુકંપાથી બચાવ્યો. આ વચન કંઈ વખતે ? ચૌદ વર્ષ કેવલજ્ઞાન પામ્યા ને થઈ ગયા તે વખતે એમ કેમ ન કહ્યું તેમાં તારી મૂર્ખાઈ. જિનેશ્વરો મિથ્યાત્વી હતા તેમ માનને ? કેમ ? જેને વચન માનવું હોય તેને. પણ મને માને તેમ માનવાનું હોય. ઘેલીને સાસરે જવું નહિ.... બીજું ઠેકાણું નહિ. આગમના નિદેષા બોલવામાં ઠેકાણું નહિ. મહાનુભાવ ! આ આત્મા આરાધન માટે નીકળેલ છે, માટે તેણે આગમનાં વચનો પકડવાં જોઈએ. માટે વચનની આરાધના. વચનનું તત્ત્વ વિચારીને વર્તન કરવું જોઈએ. તેને મુખ્ય વચનની અમૂલ્ય આરાધના સમજાવાય.

વચન પર તેને આરાધવાનું કહો છો, પણ વચન તો ચતુઃસ્પર્શી છે તો તે કેમ બને ? તે અધિકાર જે જણાવવામાં આવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૧૭

ભૂતકાળ પહેલાં, પછી ભવિષ્ય

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મોપદેશ આપવા ષોડશક નામના પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં આ જીવ અનાદિ કાળથી રખડતો રખડતો ભટક્યા કરે છે અર્થાત્ આ જીવ ભટકતી પ્રજા નહિ પણ રખડતી પ્રજા છે. અનાદિ કાળથી રખડ્યા કરે

છે. અનાદિ કાળથી રખડવાનું થાય છે તે પહેલાં ધ્યાનમાં કેને આવે ? જેઓ પોતાની જીંદગીને જેલ સ્વરૂપમાંથી પલટાવીને મહેલ સ્વરૂપમાં લાવવા માંગે તેને ભવિષ્યના વિચારો આવે. મહેલ સ્વરૂપ ન કરવા માંગે તે પોતાની જીંદગીને જેલ સ્વરૂપ રાખી આ ભવના વિચારો કરે. હું અહીંથી ચાલીશ ત્યારે માફ શું થશે એવા ભવિષ્યના વિચારો જેને ન આવે તેને ભૂત કાળના વિચારો ક્યાંથી આવે ? પહેલા કયા વિચારોની જરૂર ? ભૂત કે ભવિષ્યના. ભવિષ્યની પ્રતીતિ માટે ભૂતના અને ઉદ્યમને માટે ભવિષ્યના વિચારોની જરૂર છે. જ્યાં સુધી ભૂત કાળના જીવનનો, તેમાં કરેલાં કર્મોનો, તેનું આ ફળ તેનો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

આ જીવન પણ એનું ફળ છે. આથી કેટલીક જગ્યા પર મનુષ્યને વૃક્ષ ગણીને મનુષ્યરૂપી વૃક્ષોના ફળો જણાવ્યાં છે. જ્યારે જગતમાં દેખીએ તો ફળનો સ્વભાવ ભોગમાં આવે અને પાછો નવો ઉત્પન્ન કરે. ફળમાં જ જે સ્વભાવ છે તે ભોગમાં આવે. અને તેનો એવો અંશ હોય છે કે જેમાંથી આપું વૃક્ષ ઊભું થાય. તેમ આ જીવન એ કર્મનું ફળ છે. આ જીવન જીવીએ, તેમાં જે કર્મો કરીએ તેનાથી બીજું જીવન થાય. પરંતુ આ જીવન એ અમુક કર્મો દ્વારાએ આવ્યું તે પ્રતીતિ ક્યારે ? તો ભૂત કાળના વિચાર કરીએ ત્યારે. આ મુશ્કેલ એવી મનુષ્યની જીંદગી તે આપણને કેમ મળી ? આપણે ક્યારથી સમજણ થયા, આપણને અછલ ક્યારથી આવી ? કહો કે ગમે ત્યાંથી આવી પણ આવી તો મનુષ્યપણામાં જ.

બાદશાહ અને ખીરબલ

આપણા વિચારે તો એ મનુષ્યપણાની કિંમત જ નહિ કેમ ? પાદશાહને જેમ ખાબના ભૂકાની કિંમત નહિ તેમ કેમ ? તો બાદશાહ અને ખીરબલ ગોળમાં બેઠા છે. તેવામાં ત્યાંથી એક લિખારી નીકળ્યો. તેને જોઈને બાદશાહે ખીરબલને પૂછ્યું કે હે ખીરબલ ! આ લિખારી દૂબળો કેમ છે ? ત્યારે ખીરબલે કહ્યું કે જહાંપનાહ ! તેને ખાવાનું નથી મળતું માટે દૂબળો છે. ત્યારે બાદશાહે કહ્યું કે સાલો, ગદ્દો, બેવકૂફ ખાવાનું ન મળે તો ખાબના ભૂકો ખાય પણ ભૂખ્યો કેમ રહે ? વાત સાચી. પાદશાહ સમજણે થયો, ઉછર્યો અને વત્યો છે પાદશાહતમાં તેથી એને જગતનો ખ્યાલ નથી. તેથી પોતે પોતાની સ્થિતિ દેખે છે કે ભૂકો ફેંદી દેવાની ચીજ છે. ખીજ ચીજે ભાંગતાં કરચ પડે તેવો નિયમ નહિ. ખાબું આખું ખવાય નહિ. અને તેની કરચ પડ્યા વિના રહે નહિ. તે કરચ પાદશાહ-વીણવા બેસે નહિ. માટે પોતાની અપેક્ષાએ કહે છે કે ભૂખ્યો કેમ રહે છે ? તે (ભૂકો) ખાઈને પેટ ભરે. આ બાદશાહે કહ્યું સાચું. પણ શ્રોતાની અપેક્ષાએ કે જગતની અપેક્ષાએ વિચારે તો ખાબના જેવાં કેટલાકને તો મુશ્કેલ છે તો પછી ભૂકો ક્યાં ? તેમ આ જીવ પણ એકલો પોતાના જીવનનો વિચાર કરે છે. તેથી મનુષ્યપણું દુર્લભ નથી પણ સ્વાભાવિક છે. કેમ ? તો પાદશાહ જગતની દૃષ્ટિએ બુધે તો ખાબના કેટલાકને મળવાં અને જોવાં મુશ્કેલ ! પણ આપણે આપણા જીવનનો જ વિચાર કરીએ તો મુશ્કેલ ન લાગે.

દેવપણું મુશ્કેલ કે મનુષ્યપણું

ઈતર કોમને જૈન કોમ કરતાં ઘણી મુશ્કેલી પડે. કેમ ? તો જે મનુષ્યપણું જૈનને છે તે જૈનેતરને પણ છે. જૈનોને વધારે મુશ્કેલ લાગે છે. તેનું કારણ ? જૈન અને જૈનેતરે જીવ કોને માને ? જૈનો પૃથ્વીકાયાદિને જીવ માને છે, જૈનેતરે તેને જીવ માને નહિ. માત્ર ફીડી, મંકોડા વગેરેને જીવ માને છે. તેને વિચાર ત્રસ જીવોની અપેક્ષાએ કરવાનો. ત્યારે જૈનોને ત્રસ અને સ્થાવર એ બંને જીવની અપેક્ષાએ વિચાર કરવાનો. આપણે વિચાર કરવાનો છ કાયની અપેક્ષાએ. પૃથ્વીકાયાદિના જીવો છે તે સ્થાવર છે તે સિવાયના બીજા છે તે ત્રસ છે. તે જૈનો વિચારે કે બધાંને મનુષ્યપણું ન મળ્યું અને મને મળ્યું તો તે કેટલું દુર્લભ હોય ? જે ચીજ દુર્લભ હોય તે થોડાને મળે છે. પણ જે સુલભ હોય તે જગો જગો પર મળે છે અને ઘણાને મળે છે. આ બધા જીવો મનુષ્યપણા વગરના. માટે જૈનને દેવપણું સહેલું છે પણ મનુષ્યપણું મુશ્કેલ છે. દેવતા મોટા જબરજસ્ત છતાં મુશ્કેલ તો નહિ. જૈન કોમ વિચારે તો માલમ પડે કે દેવપણું સહેલું, મનુષ્યપણું મુશ્કેલ છે.

‘રાશિ’ કોની ઓછી ?

સર્વ જીવોની રાશિમાં ઓછામાં ઓછી રાશિ કોની ? તો ગર્ભજ મનુષ્યની. તેનાથી ઓછી સંખ્યાના કોઈ જીવો નહિ. ૨૯ આંકથી વધારે નહિ. આના કરતાં બધી રાશિઓ અધિકાધિક ગણાય છે. તે પણ અસંખ્યાત ગુણી. કોઈ પણ આ મનુષ્ય રાશિથી સંખ્યાત ગુણમાં નહિ. અસંખ્યાતા

શુભમાં. બધી રાશિઓના અનંતમાં, અસંખ્યાતમા ભાગે મનુષ્યની રાશિ છે. તો મનુષ્યની સંખ્યા કેટલી ઓછી ? દેવતાની સંખ્યા તે નારકી કરતાં અસંખ્યાત ગણી. સાંતે નારકીના નારકના જીવોની જે સંખ્યા તેના કરતાં દેવતાની સંખ્યા અસંખ્યાત ગણી. આવા દેવતાના સ્થાનમાં જગ્યા મળવી સહેલી કે મુઠીલર મનુષ્યમાં જગ્યા મળવી સહેલી ? તો પછી સહેલું સ્થાન કયું ? જેમાં અસંખ્યાત સ્થાનકો તેમાંથી કોઈ હાથ લાગે. મુઠીલર સ્થાનકોમાંના ગર્ભજ મનુષ્યો. સ્થાનની અપેક્ષાએ મનુષ્યપણું અદ્ય. તેથી તે મળવું મુશ્કેલ. મનુષ્યપણા માટે ઉમેદવારો ઘણા. દેવતામાં તેટલા નહિ. દેવપણું પામવા માટે લાયક ઘણા ઓછા. જ્યારે આ સ્થાન મુઠીલર ત્યારે પામવા લાયક (મેળવનાર) ઢગલો. અનંત કાયના જીવો ત્યાંથી નીકળી સીધા મનુષ્યમાં આવે. એકેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય, તિર્યંચો, દેવતા, નારકીઓ આ બધા આવે. વનસ્પતિમાં અનંતનો જશ્વો, બધા દેવતા, તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય, નારકી મનુષ્યપણાને લાયક. તેના ઉમેદવારો અનંતા, લાયક અનંતા, ત્યારે સ્થાન મુઠીલર. તેથી તેમાં નીપજવું મુશ્કેલ. જ્યારે દેવના અસંખ્યાત સ્થાનકો તો તેને લાયક કેવળ તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય અને ગર્ભજ મનુષ્ય છે. તેમાં પણ ઘણા ભાગે લાયક સંત્રી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ અને મનુષ્ય. ત્યારે ઉમેદવાર મુઠીલર. તો પછી આ બેમાં કયું મેળવવું સહેલું ? આ વિચાર જૈન કોમ કરી શકે.

એક શરીરમાં અનંતા જીવ

અનંતકાય માનનારી જૈન કોમ છે. બીજાને અનંતકાય શબ્દ સાંભળે તો શૂળ થાય. તેને માનવું પડે છે કે કાલ

તો અનંતો ખરો. ભૂત, ભવિષ્ય કાળ અનંતો કહેવો પડે. એક એક કાળે એક એક મોક્ષે જાય તો અનંતા મોક્ષે ગયા. તો તું ત્યાં શું કરીશ ? ત્યાં ખીજો ઉપાય ન મળે તો શું થાય ? જેમ ભૂખી કૂતરીને ખાવા ન મળે તો ખચુરિયા ખાય. તેમ તેને અનંતનું શૂળ થાય છે માટે મોક્ષે ગયેલાને પાછા લાવવા પડે છે. અનંત સંખ્યા સાંભળે તો શૂળ થાય. પરંતુ મોક્ષવાળાને કચરામાં પટકવા કબૂલ પણ અનંત સંખ્યા ન માનવી. તેને અનંત સંખ્યા શૂળ જેવી લાગે. મનુષ્યને પેટ કે માથામાં શૂળ થાય તો તેને કંઈ ગમે નહિ. તેમ તેઓ અનંત શબ્દ સાંભળે તો શૂળ ઉપડે માટે અનંત શબ્દ ખસેડવો જ જોઈએ. માટે એક શરીરમાં અનંતા જીવે રહે તે ક્યાંથી માને ? ન માને તે વાત જુદી.

ચાર આંગળની દલાલણ

મોતીભાઈ જેવા કહે છે કે એમાં અનંતા જીવ કેમ રહ્યા ? તે કહેવાવાળો એમ શંકા કરાવીને પેલાને માર્ગથી ખસેડે છે. પેલાને કહેનારનો વિચાર આવે તેથી અહીં સોયની અણીનું દૃષ્ટાંત લઈએ. એક હોલમાં લાખ દીવા હોય તેમાં સોય ઊભી કરીએ તો લાખ દીવાનું અજવાળું સોયની અણી ઉપર છે કે નહિ ? સોયની અણીમાં લાખ લાગ ખતાવ તો ખરો. અજવાળા જેવી રૂપી ચીજ પરસ્પર બાધારહિત રહી શકે છે. તો પછી અરૂપી એવા જીવો, એમાં અનંતાને રહેવામાં શો વાંધો આવ્યો ? વાંધો એક જ આવ્યો કે આ ચાર આંગળની દલાલણ લુચ્ચી. દલાલણ કેમ ? જેમ દલાલ માલિક પાસેથી માલ લે અને ઘસાકને સોંપે, તેમ દાંત તે

અનાજના કોળિયા પીસે પણ તે હાથે લે. આ પેટ ધરાક તેમાં તેને વચમાં રસ લેવાની દલાલી. ધરાક ધરાઈ જાય તો પણ દલાલ કહે લો લો. તેમ પેટ ભરાઈ ગયું હોય છતાં બે કોળિયા ખાવા દે. આ ચાર આંગળની દલાલણને કોઈ દહાડો સંતોષ ન થાય. માલ લેનાર અને દેનાર ધરાયા પછી સંતોષ પામે પણ દલાલને સંતોષ ન થાય. લાખો મણ ધી ખાય તો પણ ચીટકી એક અંશ પણ નહિ. દલાલ દલ્લો લે પણ દેખાવમાં નહિ તેમ આ ચાર આંગળની દલાલણ લુચ્ચી સ્વાદ લે. પણ દેખાવમાં નહિ. વાંધો ત્યાં છે કે અનંતકાય માનીશું તો શકરિયા ગાજરિયા ખાધા વિના રહી જવાશે. આ ખાવાનું રહી જાય તે કેમ પાલવે ? અનંતકાય માને તો બંધ કરવું પડે. તે દલાલણને બંધ કરવા પાલવે નહિ. માટે અનંતા કેમ રહે તેવો પ્રશ્ન કરે. તેને કહીએ કે અજવાળાનું દષ્ટાંત વિચારી લે.

સ્થાનમાં અનાખાધપણે જીવનો રહેવાનો સ્વભાવ તો પછી તેમાં અનંતા રહે તેમાં તને વાંધો શો આવ્યો ? વનસ્પતિમાં અનંતકાય માનવા મુશ્કેલ, ત્યારે અંપકભાઈ જેવા કહે કે મોક્ષે જાય તે ત્યાંથી પાછા આવે નહિ તો અનંતા કાળે અનંતા મોક્ષે જશે તો જીવો ખૂટી નહિ જાય ? આ સંસારના બધા જીવો મોક્ષે જાય એટલે ખૂટી જવાના. તેવી શંકાવાળાને ઉપરની દલીલથી શાસ્ત્રની વાતને રજૂ કરે છે. કેટલીક વાત શાસ્ત્રની સમજવામાં ન આવે તો દલીલથી કહી શકાય છે.

મદ્દુક અને મિથ્યાત્વીઆ

મદ્દુક નામનો ગ્રાવક છે, તે ભગવાનને વંદના કરવા

જતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં મિથ્યાત્વીઓ કાલોદાયિ વગેરે બેઠેલા છે. મદ્દુકે આવે છે તેમ દેખ્યું એટલે તે રસ્તા ઉપર આવ્યા. મદ્દુકે ક્યાં જાઓ છો ? ત્યારે મદ્દુકે કહે છે કે ભગવાન મહાવીર આવેલા છે તેમને વંદન કરવા જઈ છું. તમારા શ્રમણ ભગવાન આ જગતમાં જીવ અને જડ એમ દુનિયાને માને છે. પણ જડ વસ્તુ ઘટપટાદિ છે. ત્યારે તમારા મહાવીર જડ શબ્દથી ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાયાદિ લે છે. તેમાં આકાશાસ્તિકાય દેખીએ તેથી માનીએ. પણ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય તો તમે માનો છો ને ? તો મદ્દુકે કહ્યું કે માનુ છું. ભગવાને જેવું કહ્યું તેવું માનુ છું. ત્યારે કાલોદાયિ વગેરેએ કહ્યું કે ધર્માસ્તિકાય ક્યાં છે ? ત્યારે મદ્દુકે કહ્યું—આખા ચૌદરાજલોકમાં વ્યાપક માનેલો છે. મદ્દુકે તમારા મહાવીરના કહેવા પ્રમાણે છે તો તમે દેખો છો, જુવો છો અને તેથી માનો છો ? જો દેખતા કે જોતા ન હો તો તમારા જેવા આંધળી શ્રદ્ધાવાળા. કારણ કે દેખે નહિ, જુવે નહિ અને છે એમ માને—કપૂલ કરે તેના જેવો આંધળી શ્રદ્ધાવાળો કોણ ?

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય વિષે સમજણ

કાલોદાયિએ મદ્દુકેને કઈ જગ્યા પર મૂક્યો તે વિચારો. અન્ય ધર્મની પ્રીતિ કરવાની ના પાડે છે, તે આવા ચક્કરમાં નાખનારા છે. તે ચક્કરમાં નાખવા માટે ભગવાન કહે છે તે અહીં કહે છે. તે કપૂલ કર્યું. ત્યારપછી તે કહે છે કે તું અહીં દેખે છે, જુવે છે, હું દેખતો નથી, જોતો નથી, તો તારા જેવો આંધળો કોણ ? આમ કહીને કહે છે

કે જે છતી આંખે જુવે નહિ અને હા હા કહે તેને કેવો ગણવો ? ત્યારે મદ્દુકે કહ્યું કે આ ગંધ આવે છે તે કોની ? તો મોગરાની. મોગરો આટલામાં દેખાય છે, તેની ગંધ દેખાય છે ? તે નીકળતી કે પેસતી દેખાય છે ? તો ના. પછી મોગરાની છે તે કેમ જોડ્યા ? મોગરાની ગંધ, મોગરો હોય તો આવે છે, મોગરો ન હોય તો તેની ગંધ નથી આવતી. સાક્ષાત્ ન જણાય, ન દેખાય છતાં અનુમાનથી ને ! નાકે આવતી ગંધ તે જાણી નથી, દેખી નથી. મોગરો હોય તો આવે છે નહિ તો નથી આવતી. તો આ મોગરાની ગંધ છે તે કેવી રીતે એમ હું તને પૂછું છું. આ જગતનો કોઈ છેડો છે કે નહિ ? છેડો છે. તું કહે કે છેડો નથી તો તું અને હું મળ્યા ક્યાંથી ? આ જીવો મળ્યા છે તે સંયોગો થયા માટે. સંયોગો મળ્યા ત્યારે જીવોનું મળવું થયું. જે સંયોગો ન હોત તો જીવો અને પુદ્ગલો ક્યાં વિખરાઈ જાત તેનો પત્તો ખાત નહિ. મર્યાદાવાળું સ્થાન હોય ત્યાં મળવાનો પ્રસંગ થાય. માટે જગત મર્યાદાવાળું છે. આ તો પુદ્ગલનો સ્કંધ છે. આપણે ભેગા થયા છીએ માટે મર્યાદાવાળું છે. તો તે મર્યાદા કોની ? તો કહે કે ધર્માસ્તિકાયની. અહીંને અહીં સખે તેનું નામ અધર્માસ્તિકાય. માટે ગતિમાં જે મદ્દ કરે તે ધર્માસ્તિકાય. સ્થિતિમાં જે મદ્દ કરે તે અધર્માસ્તિકાય માનવા પડે.

વીતરાગ પરમાત્મા જે જ પ્રમાણિક સાધન

કલોદાયિ આદિએ પાછો પ્રશ્નમાં ઉતાર્યો. કેટલાક ભૂત, લવિષ્યના પદાર્થોમાં અનુમાન નહિ. જેમ ચોવીશીમાં ચોવીસ

થયા. આવતી ચાવીશીમાં પદ્મનાભાદિ થશે તેનું અનુમાન કયું ? માટે જ આગમ માનવા ને ? મદ્દુકે કહ્યું કે ભાઈ દરિયો છે. તેની ખીજ ખાબું દેશ છે કે પાણી ? જો પાણી છે કે દેશ છે તેમ કહો તો તમે ત્યાં જઈ આવેલા છો ? તો ના. તો પછી તમે શાથી કહો છો ? જઈ આવેલાએ, ભરોસા-વાળાએ કહ્યું તેથી તમે માનો છો ને ? જે દૂર રહેલી ચીજ, વસ્તુ વગેરે, દેશ, કાળ સ્વભાવ વગેરે ન દેખીએ, છતાં માનીએ. તે પણ પ્રમાણિક પુરુષના વચનથી માની શકીએ. અહીં આગળ સર્વજ્ઞ, વીતરાગ પરમાત્મા સિવાય પ્રમાણિક સાધન કયું ? મોગરાની ગંધ, દરિયાપારના દેશો કબૂલ કર્યા તે અનુમાન અને આપ્ત વચનથી. તેમ હું પણ અનુમાન અને આપ્ત વચનથી માની શકું. પણ મારી આંખે નથી દેખી શકતો આમ કહીને તે ભગવાન પાસે ગયો.

મદ્દુક અને ભગવાન

હે મદ્દુક ! તેં સારું કયું. તે વખતે તેં એમ કહ્યું હોત કે હું દેખું છું ત્યારે તે કહેત કે તું મને દેખાડ. ત્યારે તું કહેત કે ગાડો છે, સ્વપ્નું છે તે જુવે ? સુખ તું વેદે છે કે નહિ ? તેનું ખીજને દેખાડે છે ખરો ? સ્વપ્નું ચીજ એવી કે તે પોતાને દેખાય પણ ખીજને દેખાડાય નહિ. માટે હું શ્રદ્ધાવાળો છું તેથી દેખાય છે. તેમ તું કહી શકે પણ તે ઉત્તર દેવાનું સ્થાન ન હોવું જોઈએ.

જો ઉપર કહ્યું તેમ જોલ્યો હોત તો તું તીર્થંકર, ગણધર અને કેવળીઓનો વિરાધક થાત. કેમ ? તો કેવળીઓ શું કહે. છન્નસ્થ જીવ અર્પી પદાર્થોને જોઈ શકે નહિ. જે

મનુષ્ય સૂત્ર વિરુદ્ધ ખોલે તે મનુષ્ય સૂત્રને અનુસરનાર છતાં ઉન્માર્ગી મનાય. આંધળો હોય તેને એમ કહીએ કે હું તને આંધળો કયાં કહું છું ? એમ કહેવાથી આંધળો કહી દીધો. અહીંયાં હું બીજાને ઉન્માર્ગી નથી કહેતો. પણ તારા માર્ગને સન્માર્ગ કહે એટલે બીજાનો ઉન્માર્ગ આપોઆપ આવી ગયો. દેખે છે એમ કહેત તો છક્કરથ જીવ અરૂપીને દેખી શકે તેવું નિરૂપણ કરત. જેઓએ જ્ઞાને દેખ્યું ને નિરૂપણ કર્યું કે છક્કરથ અરૂપી દેખે નહિ. શાક્ષાત્ જાણે નહિ તેથી તે કહેનારા ખોટા. શાક્ષાત્ ન કહે પણ આમ બોલ્યો હોત તો આનો અર્થ એ આવત કે મેં તને દેવાળીઓ કયાં કહ્યો છે ? ઉન્માર્ગગામી ન કહ્યા છતાં મારો માર્ગ સાચો તેમ કહું તો બધા ઉન્માર્ગગામી ગણાયા. હું જાણું છું એમ તું કહેત તો તે કહેત કે અમે દેખતા નથી. તો તું કયાંથી દેખે છે ? તો તને શ્રદ્ધા નથી માટે તને ન દેખાય. કાપડ કાઢવાનું કોણ કરે ? કાપડિયો. કેમ ? એને એની પ્રવૃત્તિ છે. તેમ શ્રદ્ધા હોય તે દેખી શકે. તે પ્રમાણે સમાધાન કરત તો તેનું પરિણામ અનંતા સિદ્ધો, તીર્થંકરો, કેવળીઓ, ગણધરોએ જે નિરૂપણ કર્યું તેને ફટકો માર્યો ગણાત. જેઓ ઉન્માર્ગે જવાવાળા છે તેઓ પોતાના માર્ગને સાચો કહે તો સન્માર્ગને ફટકો માનનારા થાય.

વિરાધક કોણ ?

શાસ્ત્રમાં કહેલા, માનેલા પદાર્થ યુક્તિથી સાબિત કરવામાં કોઈ જાતનો વાંધો નથી. જે પદાર્થ યુક્તિથી સાબિત થાય તેને યુક્તિથી ન કહે તે માણસ જૈન શાસનનું વાક્ય

ખોલવા લાયક નથી. આવશ્યકનિયુક્તિમાં ભદ્રબાહુ સ્વામીજીએ કહ્યું છે કે આણાગિજ્જો અત્યો (ગા૦ ૧૭૧૬) આજ્ઞાગ્રાહ્ય ભગવાને કહ્યું તે બધું. જેમાં દષ્ટાંત, હેતુ, યુક્તિ મળતા હોય તેમાં તે હેતુ, યુક્તિથી કહેવું જોઈએ. તે ન કહે તો સ્વસમયનો વિરોધક, અનુયોગવિધિનો વિરોધક. જે આજ્ઞાસિદ્ધ હોય તે પણ હેતુ, યુક્તિથી સાબિત થાય તો તે કરવા. આ વાત વિચારશો તો જગો જગો પર જે કહેવામાં આવે છે કે આત્મા ને કર્મનો સંબંધ અનાદિનો છે. જો તેમ ન માનીએ તો શુદ્ધ આત્માને કર્મો લાગે તેથી મોક્ષ જેવી ચીજ ન હોત. માટે અનાદિના કર્મો માનવાં પડે છે. છતાં દષ્ટાંત તરીકે ‘કાંચનોપલવત’ અનાદિમાં દષ્ટાંત સોનું અને માટી. શંકા-દષ્ટાંત સાચું કે સાવ ખોટું ! તે દષ્ટાંત તો સર્વથા ખોટું ! કારણકે તમે તે પુદ્ગલનો સંબંધ અનાદિનો માનતા નથી. પણ તેને તો તમે અસંખ્યાત કાળનો માનો છો. તો પછી અહીં અનાદિનો ક્યાંથી થયો ? માટી પણ પુદ્ગલો, કાંચન તે પણ માટી છતાં તેને અનાદિનો કેમ કહ્યો ? આ વાત સ્વસમય(મીમાંસક)ની છે.

સાબિત શું કરવું ?

આ દાખલો જે મીમાંસકો જગતને અનાદિનું માને છે. ઈશ્વર અને મોક્ષને માનતા નથી માટે ‘કાંચનોપલવત’ અનાદિનો વિયોગ તે જેમ માને છે, તેમ આત્મા અને કર્મ અનાદિનો સંયોગ પામીને વિયોગી થાય છે. જેમ પ્રતિવાદી તેના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સિદ્ધ કરે. આપણે ન માનેલી ચીજ બીજા દષ્ટાંત દ્વારાએ સમજ્યા હોઈએ. તેવી રીતે સિદ્ધ કરે તેમ શાસ્ત્રને અંગે જણાવવી જોઈએ. કર્મવાળો આત્મા પણ

નિર્મળ થાય છે. જેમ કાંચન ઉપલનો સંયોગ અનાદિનો માન્યો અને તેનો નાશ માને છે. તેમ આત્માનો સંયોગ અનાદિનો માને અને તેનો નાશ માને તો વાંધે નથી. સાખિત શુ' કરવું છે? શાસ્ત્ર અને કેવળીનું કથન. દષ્ટાંત, હેતુ આપણા કે ખીજના હોય પણ સિદ્ધ તો શાસ્ત્રનું હોવું જોઈએ. જિનેશ્વરોએ કહેલા પદાર્થો માટે આપણે નહિ માનેલી યુક્તિ કે દષ્ટાંત ખીજએ માનેલા હોય તે કહી શકાય માટે આ મદ્દકે જે જણાવ્યું કે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય નથી જાણતો નથી દેખતો છતાં માનું છું. એમાં દષ્ટાંત કયું? મોગરાની ગંધ, દરિયાપારના દેશોનું દષ્ટાંત, હેતુ, યુક્તિ તે ખીજના માનેલા હોય તે રજૂ કરાય પણ સાધ્ય પદાર્થ શાસ્ત્રનો માનેલો, તીર્થ'કરનો નિરૂપણ કરેલો હોવો જોઈએ. તેથી શાસ્ત્રકારોને અનુમાનો મેલવાં પડે છે. ગણધરવાદ વખતે અનુમાન મેલવાં પડ્યાં શાથી? જે વસ્તુ હેતુ, યુક્તિથી સાખિત થાય તેને તેનાથી સાખિત કરવી જોઈએ.

નિગોદનો અનંતમો ભાગ

આ જીવ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનવાળો છે, કારણકે સિદ્ધ મહારાજે તેવો દેખ્યો છે માટે. જ્ઞાની સિવાય જવાબ કરવાની જરૂર નથી. માટે મદ્દકે શ્રાવક અનંતકાયમાં અનંતા જીવો તે જ્યોતના દષ્ટાંતે સમજાવી શક્યા. હવે મોક્ષને અંગે શંકા ઊભી કરી. જીવ નવો થતો નથી અને મોક્ષે અનંતા જાય છે તો સંસાર ખાલી થશે કે નહિ. આ શાથી માનો? જીવ માનો થોડા અને તેથી તેમાંથી આવે તેમ માની લેા ત્યારે. અંપકલાઈએ કહ્યું કે પાનાભાઈ, અમરચંદલાઈ દરિયા

તરફ ગયા ત્યારે અમરચંદલાઈ ટાંકણીમાં પાણી લઈને બહાર નાંખે છે. ત્યારે પાનાલાઈ કહે કે મૂર્ખા છે આમ કરીને દરિયો ખાલી કરવો છે? ટાંકણીના પાણીથી દરિયો ખાલી થશે તે સાચો ઠરે કે હાંસીવાળો ઠરે? કેમ? કયાં દરિયો અને કયાં ટાંકણીનું પાણી? તેમ અમરચંદલાઈએ ઠપકો દીધો. ટાંકણીને દરિયામાં નાખી અને બહાર કાઢી ત્યારે તેના ઉપર કેટલું પાણી માયું? તેથી દરિયો ખાલી થશે તેમ કહેવું પડ્યું. દરિયો અને ટાંકણીની અણી વચ્ચે અંતર દેખીએ તો સંખ્યાત, અસંખ્યાતગણું. અનંતો કાળ ગયો અને જેટલા મોક્ષે ગયા તે એક નિગોદનો અનંતમે ભાગે. તો કેટલું અંતર? આટલો બધો ભૂત કાળ ગયો અને તેમાં મોક્ષે ગયા છતાં તે એક નિગોદનો અનંતમે ભાગ. કેવળીને જ્યારે પૂછીએ ત્યારે જવાબ મળે કે એક નિગોદનો અનંતમે ભાગ. હજારો ટાંકણીઓ દરિયામાં નાખી અને બહાર કાઢી તો દરિયો કેટલો ખૂટયો તે કહો ને? તેમ અહીં અસંખ્યાત નિગોદો, અસંખ્યાત ગોળા એમાં જીવોનો સમુદાય એટલો બધો કે જેટલા મોક્ષે ગયા, મોક્ષે જાય છે અને જશે તે બધાને ભેગા કરીને કેવળીને પૂછીએ તો કહે કે એક નિગોદનો અનંતમે ભાગ.

જિનેશ્વરનું વચન ક્યારે રહે ?

જીવનની શ્રદ્ધા નથી, અનંતપણું માનવું નથી. માટે જૈનેતરોને અનંતા શબ્દથી પેટમાં ચૂંક આવે. આપણામાં-તો અનંતા જીવો મનુષ્યપણાના ઉમેદવાર છતાં પામ્યા કેટલા? તો મુઠ્ઠીભર. તો મુશકેલી કેની? દેવની કે મનુષ્યની?

મનુષ્યની. આવી મુશ્કેલીવાળો મનુષ્યલવ મળ્યો તો જે પોતાના જીવનને મહેલરૂપ માને એટલે ભૂત કાળના ઉપર દૃષ્ટિ કરે તે પોતાના જીવનને મહેલરૂપ બનાવી શકનારો થાય. આવી રીતે પોતાના જીવનને જેલમાંથી મહેલરૂપ બનાવે તે ક્યારે ? તો ભગવાનના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખે તો. માટે ભગવાન 'હરિભદ્રસૂરિજી ચોકખુ' કહે છે કે જેમ તાવમાં તેનો અવધિ થાય ત્યારે ઔષધ કામ કરે છે. વારંવાર ઊથલાઓ મારે છે તે કાચા તાવને ઔષધિથી દબાવ્યા તેથી. તેને ઊથલો મારતાં વાર નથી લાગતી. પાક્યા પછી કાઢેલો તાવ સંપૂર્ણ જાય તેમ અહીં આગળ જ્યાં સુધી આ જીવને ભવસ્થિતિ પાકી નથી ત્યાં સુધી જિનેશ્વરનું વચન રૂચે નહિ.

ભવસ્થિતિ પાક

ભવસ્થિતિ પાકી એટલે શું ? તે બતાવે છે કે દુનિયાને લૂંટી જાય. દુનિયા શાહુકારીના વચનમાં લૂંટાય છે. પણ દેવાળિયાના વચનમાં લૂંટાતી નથી. પાંચ પંચા પચીશ કરે તેની પાસે હિસાબ કરવા બેસે. તેમ અહીં આ જૈન શાસનમાં પાકેલા ઝેરી છીડાઓ તે પણ રજૂ કરે વચન શાસ્ત્રનાં. દેવાળિયો વચન શાહુકારના ખોલે પણ બીજે દહાડે પાટિયું ફેરવી નાંખે. તેમ જૈન શાસનના ઝેરી જીવડાં તે શાસ્ત્રનું નામ લઈને ભવસ્થિતિ પરિપાક તમે પામ્યા નથી એમ કહે. ભવસ્થિતિ પાક્યા વગર જિનેશ્વરના વચન નહિ માને. તે વાત સાચી પણ પામ્યા તેથી પાકી છે. માટે જેને જિન વચનની પરિણતિ થઈ તે એક પુદ્ગલ પરાવર્તથી વધારે રખડવાનો નથી. તેને ધર્મ, અધર્મ, મોક્ષ, નિર્જસ,

સંવર, આશ્રવની વાત વિષે રૂચિ થાત નહિ. જેને છેલ્લો પુદ્ગલ પરાવર્ત ઝાકી હોય તેને આ વચન રૂચે છે. તે શાસ્ત્રના વચનની જગ્યા પર તે ઉથલાવવા માટે છેલ્લો પુદ્ગલ પરાવર્ત આવશે ત્યારે વચન રૂચશે.

આનો અર્થ શો ? શાસ્ત્રકારે વચનની રૂચિ દ્વારાએ છેલ્લો પુદ્ગલ પરાવર્ત સાળિત કર્યો ત્યારે આને ઉરાડી દીધો. તમે જિનેશ્વરનું વચન માનો. પણ જ્યાં સુધી છેલ્લો પુદ્ગલ પરાવર્ત ન આવે ત્યાં સુધી રૂચિ થઈ હોય તો નથી થઈ તેમ માનશો ? જ્યારે છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તની સિદ્ધિ માટે શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે—આગમવચન (વેગડ ૬, પ્રલો ૯)

આ નિયમ કે જે એક પુદ્ગલ પરાવર્ત સંસાર ઝાકી ન હોત તો જિનેશ્વરનું વચન રૂચત નહિ. જેથી રૂચ્યું તેથી એક પુદ્ગલ પરાવર્તની સાળિતી કરી. ત્યારે એને ઉપર પ્રમાણે ઉથલાવી નાંખી. દેશવિરતિના પરિણામ થાય ક્યારે ? મોહનીયમાં ૬૬ અંતઃકોટાકોટિમાં પદ્યોપમની સ્થિતિ ખપે અને તેની પદ્યોપમ પૃથક્ત્વ સ્થિતિ જાય ત્યારે દેશવિરતિ થાય તે નક્કી. ચારિત્ર સંજ્ઞાતા સાગરોપમની સ્થિતિ જાય ત્યારે થાય. તો તે તું દેખે છે તો શાનું ચારિત્ર કહે છે ? આમ કહીને સમ્યક્ત્વ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિને ખસેડે છે તે અવગચ્છંડાપણું. વચનની પરિણતિ થઈ, પાપથી વિરમવાનો વિચાર થયો, સાધુપણું લેવાનો ભાવ થયો તેથી તે થયેલાં છે. તે જગ્યા પર જેરી જીવડાઓ કર્મને નામે કાર્યને ખસેડે છે. શાસ્ત્રકારો કાર્યને માટે કારણ જણાવે છે. માટે જિનેશ્વરનું વચન પરિણમે, સત્યભાવ, શ્રદ્ધા, વર્તવાનું,

આરાધવાનું મન થાય તો ચરમ પુદ્ગલ પરવર્તમાં આવેલો હોય. માટે આ બન્યું તેથી ભવ સ્થિતિ અનંતી કાપી નાંખી છે. માટે અપૂર્વકરણ બાણ. ચિંતામણિ કલ્પવૃક્ષ મળ્યું તે શાથી કહે છે? કૃષ્ણ દેખાય છે તેથી. તેમ અહીં અનંતા ભવ નથી. તેની છાપ મારી માટે ધર્મ ચિંતામણિ કલ્પવૃક્ષ જેવો છે. જિનેશ્વરોનાં જે વચનો તેની આરાધનામાં ધર્મ છે.

વચન કેમ? તેની આરાધના કેમ તે જે જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન ૧૮

દળી દળીને ઢાંકણીમાં

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ષોડશક નામના પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં આ જીવ અનાદિ કાળથી જન્મ-મરણ જન્મ-મરણ કરતો કરતો રખડપટ્ટી કરી રહ્યો છે એટલે આ રખડેલ છે. ધ્યાનમાં રાખશે કે સમકિતી જીવ પહેલાં સમકિત પામીને એમ કહે કે હું રખડેલ. કારણકે ભવોભવ જઈ છું, ને ભવોમાં મેળવું છું, છતાં મીંડું. દુનિયામાં કહેવત છે કે દળી દળીને ઢાંકણીમાં વાળ્યું તે આનું નામ. તેમ આને મહેનત કરીને ધૂળમાં નાંખ્યું. ખરાબ ક્યું? દરેક જ દળીમાં જહેમત ઉઠાવીને તમે જે મેળવ્યું તે અતે મિનિટ

(minute)માં ગયું. એક સમય પહેલાં માલિક અને એક સમય પછી લેવા કે દેવા કંઈ નહિ. છેવટે કંચનાદિ માટે જેમ, તેમ કાયા માટે પણ. જીવન-મરણ સુધીનો બધો ટાઈમ કાયાને જાળવવા, વધારવાનો પ્રયત્ન ખરો કે નહિ ? જીંદગીની જાહેમતે મેળવેલી, વધારેલી કાયા તેનો એક સમય ગયો ત્યારે શું થયું ? પહેલા સમયે આપણી પછી પારંકી, માટે શાસ્ત્રકારે તેનો સર્વત્યાગ કહ્યો. આખા શરીરમાંથી તેના એક ભાગનો ત્યાગ તે દેશત્યાગ. સર્વથા શરીરનું છોડવું તે સર્વત્યાગ તે છેલ્લા સમયે. બાકીના સમયમાં પુદ્ગલો પોષણ પામે અને વિખરાય. શરીરમાં આહાર લઈએ તેમાંથી મેલ, થૂંક વગેરે બહુ થાય. શરીરથી પરિણમેલા તે પુદ્ગલો છોડવાના. પરંતેવા દ્વારાએ ગ્રહણ કરેલા જાય છે. નવા લેવાય છે ત્યારે છેલ્લા સમયે નવું કંઈ નહિ ત્યારે જવાનું સર્વથા. કોઈ પણ જન્મ સર્વથા શરીરના ત્યાગ વગર થતો નથી. એ બધો સંઘાત ક્યારે કર્યો ? આખા જીવનમાં જાહેમત ઉઠાવી ત્યારે. જ્યારથી માતાની કૂખમાં આવ્યા ત્યારથી કાયાને બાંધતા આવ્યા, પોષતા આવ્યા. કયા જન્મમાં કાયાનું બાંધવું, પોષવું નથી ? તો એવો એક ભવ નથી કે જેમાં કાયાનું બાંધવું, પોષવું ત્યાગ કરવું ન હોય.

મહેનતનું ફળ મીઠું !

નાનાં બચ્ચાં એક વર્ષ નાપાસ થાય, તેની મહેનતનું ફળ કંઈ ન આવે, તો રોઈને આખો દહાડો કાઢે. કેટલાક છોકરાઓ આપઘાતો કરીને મરી ગયા. કારણકે આગળની મહેનત નિષ્ફળ માલમ પડી. બચ્ચાંઓ ધૈર્ય ધારી શક્તાં

નથી. ત્યારે આપણે ગયો જન્મ, આ જન્મ પણ પૃથ્વીપ્રમની મહેનતે મેળવેલું શરીર તેને મેલતો મહેનતનું મીંડું કરતો કર્યા કરીએ છીએ. વિચારો—એક વર્ષની છોકરાની મહેનત નિષ્ફળ જાય તો હતાશ થઈ જાય છે અને અકારું કરનાર થાય. ત્યારે તમારી અનાદિ કાળની મહેનતનું ફળ શું ? અનાદિથી રણડયા તેમાં અત્યારે તમારી પાસે શું ? જે જીવને અનાદિનો માનશે તે લેવો પણ અનાદિના માનશે. જો તે માનો તો તે રણડીને મેળવ્યું શું ? ચક્રવર્તી પણ મેળવ્યું તેમાં લલે ચક્રરત્નનો માલિક હોય, નવનિધાનનો માલિક હોય, દેવો સેવા કરતા હોય તો પણ મરણમાં ‘ચક્રમ.’ આ જીવ અનાદિથી ભટક્યો, મહેનત બહુ કરી પણ તેનું ફળ શું ? મીંડું. મહેનતમાં એકડો કોઈને નહિ. માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એમાં ચેતાયક્યારે તો જ્યારે મીંડું વાળવાવાળો તેને રોકી શકે ત્યારે. તેમ આ આત્મા શક્તિ દાખવે તો મીંડાને એકડો કેરી શકે. એવા પ્રકારની શક્તિ આ આત્મામાં છે, તે વિચારે ક્યારે ? આ ત્રણ વસ્તુ હોય ત્યાં સુધી વિચારનો અવકાશ. નહિ તો નથી હોતો. જેમ અહીં આગળના ભાગમાં આંખો છે, પાછળ નથી, તેથી અડચણ પડે છે. અકસ્માત થાય તેને માટે ત્રણ આંખો કરી શકતા નથી, અર્થાત્ તેને ફેરવવાની તાકાત નથી. જ્યાં કર્તુમ્, અકર્તુમ્ અને અન્યથા-કર્તુમ્ આ ત્રણ ન હોય ત્યાં વિચાર કરતા નથી. માટે તાલ ઉપર, બોચી ઉપર આંખો હોય તો કેવું સારું તેનો વિચાર કોઈ દહાડો કર્યો ? ના. જો તે હોત તો અકસ્માત થવાનો પ્રસંગ ઘણો ઓછો થાત. કર્તુમ્ એટલે માથા ઉપર આંખ કરવાની. અકર્તુમ્—જ્યાં થઈ હોય તે રોકવાની અને અન્યથા-

કર્તુમ—તે જાણ્યાથી બીજી જાણ્યા પર ગોઠવવાની તે શક્તિ નથી. માટે તેનો વિચાર શા કામને ? તો તે આંખને માટે કોઈ દહાડો વિચાર કરતો નથી.

જીવને ગુલામ કોણ ગણે ?

આખું જગત જન્મ-મરણ, મહેનત કરે છે, મીંડાં વાળે છે, તે પણ અનાદિથી. તેમાં આપણું કરેલું થતું નથી, રોકાતું નથી, પલટાતું નથી. તે કોણ માને ? જેઓ જીવને ગુલામ માને તે જ માને કે જીવને કરવાની, રોકવાની કે પલટાવવાની તાકાત નથી. પણ જે જીવને સ્વતંત્ર ભોક્તા, કર્તા માનનાર છે તે આ ત્રણ વસ્તુ માન્યા વગર નહિ રહે. જેઓ જીવને કર્તા, ભોક્તા માનનાર નથી તે જ માને કે આ ત્રણ તાકાત આ જીવની નથી. આ શક્તિનો અભાવ કોણ માને ? તો જીવને ગુલામ ગણતા હોય તે. જેઓ ગુલામીમાં ગણતા નથી, જેઓ આ ત્રણ માને છે તે જ વિચાર કરે કે આ જીવ રોકવા, કરવા અને પલટાવવાને સમર્થ છે.

આત્માની બંને પ્રકારની તાકાત

કર્મના કારણભૂત ગતિ, આયુષ્ય વગેરે કર્મને બાંધનારો આ જીવ છે. કોઈએ બાંધ્યાં અને મને વળગ્યાં તેમ નથી. કરનાર હું જ છું, છતાં કરવું હાથમાં પછી પલટાવવું હાથમાં નહિ. મર્યાં ખાવાં તે મરણની વાત. મર્યાં ખાધાં પછીની બળતણ તેને રોકવાનું આપણા હાથમાં. રેય, ઝાડાની દવા તે આપણા હાથની વાત પણ ઝાડા, રેય થવા માંડ્યો

તે રોકવો મુશ્કેલ છે તેમ નહિ. મરચાં તીખાં વધારે ખાધાં હોય તો ઉપર ઘી ખાધું અને બળતરા ચોટી. આડાનું અધિક-પણું થયું તેના ઉપર આડો રોકવાની દવા લીધી. કહો અકર્તુમ્-રોકવાની તાકાત આપણે લીધી. થાય છે, રોકાય છે ને પલટાવાય છે આ ત્રણ હાથમાં છે. રોજનો તાવ એકાંતરિયો અને એકાંતરિયો તાવ રોજનો થાય તે શાથી ? તો આપણા વર્તનથી પલટો ખાધો. જેમ પલટાવવામાં, રોજનો ઊથલો ખાવામાં ખીલે જવાબદાર નથી પણ આપણી પ્રકૃતિ જવાબદાર છે તેમ અહીં કર્મ રોકવાં, પાપનાં ફળ નહિ આવવાં દેવાં અને પુણ્યનાં ફળો ખેસાડવાં તે આપણા હાથની વાત છે. પાપનાં કર્મો ખાંધ્યાં હોય તે જીવ પુણ્યનાં ફળમાં પલટાવી શકે. પુણ્યનાં કર્મો પાપનાં ફળમાં લઈ જઈ શકે. આત્મામાં કર્મ રોકવાની તાકાત છે. પુણ્યને પાપમાં અને પાપને પુણ્યમાં પલટાવવાની તાકાત છે.

આ વાત ખ્યાલમાં આવશે તો મૂલબંધ અને સંક્રમણ બંધની સમજણ પડશે. દેવની અને ગુરૂની અશાતનાથી ચીકણાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મો ખાંધ્યાં. જ્ઞાનથી જ્ઞાનાવરણીય બંધાયું. વળી કેવળી વગેરેની અશાતનાથી મોહનીય બંધાયું. અમુક વખતે અમુક કર્મ તીવ્ર બંધાયું. એ કર્મના બંધમાં સમજવાનું છે કેં કર્મ લેવાનું કામ એકલા ભોગનું છે. રાગ દ્વેષની પરિણતિનું કામ કંઈ કર્મ પુદ્ગલોને લેવાનું નથી. તેનું કામ તો વિભાગ પાડવાનું. એટલે એ કામ કોનું ? પ્રમાદનું. મન, વચન અને કાયા એ યોગ છે અને તે માત્ર કર્મ લે છે પણ વિભાગ પાડવાનું કામ તેમનું નથી. ભો

મન, વચન અને કાયા કર્મ લે અને વિભાગ પણ પાડે તે સંયોગી-કેવલીને યોગ હોવાથી આઠે કર્મો માનવાં પડે. તેમને ત્રણે ભોગ છે એટલે મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ તે કર્મને લેવાવાળી ચીજ છે પણ કર્મનો વિભાગ પાડવાવાળી ચીજ નથી.

જ્ઞાનાવરણીય અને મોહનીય બે બંધાયુ તે વિભાગ પરિણામથી છે. કર્મ બાંધનાર અને વિભાગ પાડનાર મોહ છે અને તે પરિણામની ખરાબી છે. વળી જ્યારે પરિણામનો પલટો થાય ત્યારે પહેલાં બાંધેલાને બીજા સરખાને તે પ્રમાણે સંક્રમાયે અને તે બધાની રસ તથા સ્થિતિને ગાઢ કરે. જે વખતે શ્રુતજ્ઞાનની આશાતના કરી હોય ત્યારે પહેલાંની તે કર્મની જે બાંધેલી સ્થિતિ હોય તેને પલટાવે અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનાવરણીયની સ્થિતિ મંદ હોય તો પણ તીવ્ર કરે. કેવલીની આશાતનાથી મોહનીય બંધાય તો જ્ઞાનાવરણીયના વિભાગથી આ મોહ બાંધતાં આ સંક્રમણના વિભાગમાં ફરક પડતો નથી. તેટલા જ માટે શાસ્ત્રકારે કહ્યું કે-અન્ય પ્રકૃતિનું-જ્ઞાનાવરણીયનું દર્શનાવરણીયમાં સંક્રમણ ન થાય.

મિથ્યાત્વ અને મોક્ષ વચ્ચે અંતર કેટલું ?

આ જીવ અન્યથા કર્તુમવાળો છે. કર્મ બાંધવાવાળો, રોકવાવાળો, પલટાવવાવાળો, નિર્જરવાળો, સંક્રમણવાળો એવો આ જીવ તે કોણ માને ? જેઓ પોતાના આત્માને શુદ્ધામ ન માને, કર્તા, લોકતા, જવાબદાર અને ભોજમદાર માને તે જ માની શકે. આવું માનનારા સંમણ શકે કે આ આત્મા કર્તા, લોકતા છે માટે આ આત્માએ સાવચેત થવાની

જરૂર છે. આ માન્યતા થયા પછી ખ્યાલમાં આવે કે આત્માની તાકાત કેટલી ? તો કાચી જે ઘડીની મહેનતમાં એટલો જઘો જબનનો મેળવે કે તેનો પાર નહિ. જે ઘડી પહેલાનો મિથ્યાત્વી. તે જે ઘડીમાં સમક્ષિત પામીને, શ્રેણિ માંડીને અંતકૃત કેવલી થઈને મોક્ષે જાય. તો મિથ્યાત્વ અને મોક્ષ વચ્ચે અંતર કેટલું ? તો જે ઘડીનું.

અર્થનો અનર્થ

નિર્ભાગીઆને અર્થ અવળા સૂઝે. સાસુએ વહુને ઠપકો દેતાં કહ્યું કે ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મર. ત્યારે વહુ દાંત કાઢવા માંડી કેમ ? તો સાસુ એવડી ઢાંકણી બનાવે પછી એમાં એટલું પાણી ભરે ત્યારે ડૂબી શકું ને ? તો વહુએ આ વાક્યને સીધું ન સમજતાં અવળું લીધું. એને એલ'લા રૂપે-કહ્યું હતું ત્યારે એણે ઊંધો અર્થ લીધો. શો ? મારા જેવડી ઢાંકણી બનાવે અને તેટલું પાણી ભરાવે કે જેમાં હું ડૂબી શકું. આનું નામ અવળચંડાપણું. વાક્ય કયા સુદાનું ? તેને લઈને મૂકે કયા સુદા પર.

અહીંઆંથી મોક્ષમાં અંતર્મુહૂર્તમાં જાય. આવા શાસ્ત્ર-કારના વચનને અવળચંડા શું કહે છે. આ જીવને અંતર્મુહૂર્તમાં મોક્ષ થશે માટે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે કરવાનું શું કામ ? કેવલી મહારાજે પેલાને સાત ભવ કહ્યા ત્યારે તેણે અર્થ શો કર્યો ? ગાહે તેટલું પાપ કરીશ તો સાતના આઠ ભવ થવાના નથી. જિલો જિલો સુકાઈ જાઉં તો સાતના છ થવાના નથી. કેવલીના વચનનો આવો ઉપયોગ કરે તો આજકાલના નિર્ભાગીઆ શાસ્ત્રનાં વચનનો અનુપયોગ

અને દુરૂપયોગ કરે તેમાં નવાઈ શી ? વચનનો તમે દુરૂપયોગ ન કરશો. અંતર્મુહૂર્તમાં મિથ્યાત્વી, વિરોધી કંઈ પણ કરનાર ન હોય તો પણ જીવ ચૌદમે ગુણગણે જઈ શકે એટલી તાકાત છે. તે માટે જણાવેલું વચન સંયમ, તપ, પરીષદ સહન કરવાં વગેરેના નિષેધ માટે નથી. પણ તેનો ઉપયોગ કરી લેવા માટે છે.

મન ચંગા તો કથરાટમાં ગંગા. તેનો અર્થ મન પવિત્ર હોય તો ઘરમાં ગંગા છે. ત્યારે મન શેમાં ? પવિત્રતામાં. પણ દુર્ભાગી, તેથી કર્યું શામાં ? તેને ફેંકી દેવાનું કરવામાં. શાસ્ત્રકારે આ વાક્ય શા માટે કહ્યું ? તપ, જપ વગેરે મૂકવા માટે કે મન માંકડાને વશ કરવા માટે ? તો તેને વશ કરવા માટે કહેલું છે. ત્યારે તેનો ઉપયોગ ક્યાં કર્યો ? તો તપ, જપ મૂકવા માટે. આ વાક્યનો દુરૂપયોગ થાય તેમાં નવાઈ નથી. માટે જણાવવું પડે કે મિથ્યાત્વી અંતર્મુહૂર્તમાં મોક્ષ પામી શકે. આ વાક્ય જીવની શક્તિના વર્ણન માટે છે. પણ તે બંને કયારે ? તો અનંતા કાળે કોઈક જ જીવને બંને.

એક તણખલું ગામ બાળે

અનાદિ કાળનો મિથ્યાત્વી હોય, તે કોઈ વખત સમકિત પામે, પડે, પાછો મિથ્યાત્વમાંથી ઊંચે આવે અને મોક્ષ પામે તે વાત જીદી. અંતર્મુહૂર્તમાં મોક્ષ મેળવી શકે તેટલી તાકાતવાળો જીવ છે. પણ તે મેળવનારો જીવ અનંત કાળમાં કોઈક જ હોય. જેમ કહેવત છે કે એક તણખલું ગામ બાળે, તો કેટલા તણખલાંએ ગામ બાળ્યાં ? તે જોલો ભાઈ ! તો બોલ્યા જૂઠું ? ના. સાચું છે. પણ તણખો ઘાસમાં પડે,

પવનનું જોર લાગે તો ગામ આખાને ખાળી નાંખે. તણખાની શક્તિ ગામ આખાને ખાળવાની છે. ઘાસ, કાપડ, રૂનો વેપાર હોય ત્યાં એક તણખો આખા ગામને ખાળે. અહીં બન્યાં નથી પણ તાકાત કેટલી ? ગામ ખાળવાની. પણ થવાનો પ્રસંગ કોઈક જ વખત. તેમ આત્માની તાકાત તેટલી. અંતર્મુદૂર્તમાં મિથ્યાત્વમાંથી નીકળે અને ચૌદમે ગુણઠાણે જાય તે તાકાત. અજમાવવાનો વખત અને તે અજમાવનાર જીવ અનંતા કાળે કોઈક નીકળે.

સ્ત્રી તીર્થંકર, તીર્થંકરનો ગર્ભાપહાર, કેવલી અવસ્થામાં ઉપસર્ગ તે વગેરે આશ્ચર્યો અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીએ બન્યાં. તેમ આ પણ અનંતા કાળે. આ શક્તિનો અર્થ આશ્ચર્યનો ભાઈ. મિથ્યાત્વ ગુણઠાણે અનાદિથી રહેલો હોય તે અંતર્મુદૂર્તમાં મોક્ષ મેળવે તે તાકાત જીવની છે. તે બને અનંત કાળે. માટે આશ્ચર્યનો ભાઈ.

આણ ઊભા લીટામાંથી એકડો !

આ વાત આચાર્ય લગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજીને પંચવસ્તુમાં જણાવવી પડી કે દુનિયામાં કાયાની ક્રિયા એ અભ્યાસ છે. આપણે જન્મ લીધો પણ તેમાં એકડો કોણે કર્યો ? કેમ ? તો એકડો ભણ્યો ન હતો. એકડાની વાત કેમ ? તો લીટા આડા ઊભાં કરતાં કરતાં સીધો એકડો થયો. કાયાની ક્રિયા એ તો અભ્યાસ છે. એ અભ્યાસ આટલો કે કાયાની ક્રિયાને જીતવી તેમાં મુશ્કેલી તો પછી મન માંકડું ક્યાંથી સીધું થાય ? તેને માટે હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે કહ્યું કે અનંતી વખત મન માંકડું વાંકું થાય તેથી અનંત કાળ ગયા પછી સીધું

થાય. આ વાંત શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ મેળવીશું તો કબૂલ કરવું પડશે કે અનંતી વખત જીવ નવ જૈવેયક જઈ આવ્યો. વ્યવહાર રાશિમાંથી આવેલા જે જીવોને અનંતો કાળ થયો છે તેઓ બધા તેવો એકડો ક્યારે કરે ? ચારિત્ર લીધું હોય તો.

અનંતા દ્રવ્યચારિત્ર વગર સીધું

ભાવચારિત્ર માત્ર મરૂદેવા માતાને

શાસ્ત્રકાર આઠ વખત ચારિત્ર કહે છે તેનું શું ? આમ બે વાંત જણાવે છે. એક બાબત આઠ ભવ ત્યારે બીજી બાબત વધારે દ્રવ્યચારિત્ર-અનંતી વખત દ્રવ્યચારિત્ર આવે તો ભાવચારિત્ર આવે. ક્ષયોપશમ ભાવમાં ચડે અને પડે. છદ્મસ્થના ભવો તો ચડવાવાળા અને પડવાવાળા. અગ્યારમા ગુણુકાણે ગયો હોય તે મરતી વખતે દેવમાં જાય તો ચોથે અને અઢાશ્વયે પડે તો ચાવત પહેલે આવે. કોઈક જ જન્મ એવો આવે કે જેવો ચડ્યો તેવો ચડ્યો. પડવાની વાત જ નહિ. જે ભાવચારિત્ર આવે છે તે અનંતા દ્રવ્યચારિત્ર આવ્યા પછી, પણ એનો અર્થ એમ નહિ કરવાનો કે ભાવચારિત્ર માટે અનંતા દ્રવ્યચારિત્ર કરવાં. સેંકડો વખત મીંડાં અને લીટા થશે ત્યારે એકડો આવશે. સમજદારે સમજવાનું પણ પ્રવૃત્તિવાળાએ લક્ષ્યમાં નહિ લેવાનું. દ્રવ્યચારિત્ર કરૂં તે ધારવાનું નહિ અને તેનાથી ભાવચારિત્ર આવશે એમ પણ ધારવાનું નહિ. આથી અનંતા થાય ત્યારે ભાવ આવશે પણ દ્રવ્યચારિત્ર કયા પછી એમ ન ધારવું. જાણી જોઈને દ્રવ્યપણું કરે તેને કેવો ગણાય ? ભાવની યથાવસ્થિત સ્થિતિ અનંતા દ્રવ્યચારિત્રો

થાય ત્યારે આવે. અનંતા દ્રવ્યચારિત્ર નહિ થતાં સીધાં ભાવચારિત્રમાં દાખલ થવાવાળા અનંતા કાળે એક મરૂદેવા માતા. જેને પહેલાં દ્રવ્યચારિત્ર અને ત્રસપણું નથી આવ્યું તે પહેલાં ભવે મનુષ્યપણું પામીને મોક્ષે ગયા તે એક જ મરૂદેવા.

આ જીવની તાકાત અંતર્મુહૂર્તમાં મિથ્યાત્વમાંથી મોક્ષ મેળવી શકાય એટલી છે. આથી તો કર્તા, અકર્તા, અન્યથાકર્તામાં તેવી જ રીતે પુણ્ય પાપ બાંધવામાં, રોકવામાં, પલટાવવામાં તાકાતવાળો જાણીએ અને તેનું ફળ પણ માનીએ.

આત્માનો વીમો ઉતારનાર મોક્ષ

ખીજાઓએ મોક્ષ શબ્દ રાખ્યો પણ તેનો ભાવાર્થ નહિ વિચાર્યો. આ જગતમાં એવું સર્ટિફિકેટ (certificate) આપનાર ઓફિસ (office) છે કે તારે કોઈ દહાડો જન્મ નહિ લેવો પડે ? એવી એકે દુન્યવી ઓફિસ નથી, પણ એક જ ઓફિસ છે કે જન્મ, મરણ, જરા, રોગ, શોકનો અને ભવિષ્યનો બંદોબસ્ત કરે. ભવિષ્યના જીવન-મરણના વીમો ઉતારનાર કોઈ નહિ. ભવિષ્યમાં જન્મ-મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ ન થાય તેને માટે જીભેદાર કોણ ? એક જ મોક્ષ. જીવગીનો વીમો નહિ પણ માલનો વીમો. તમારે જગતમાં માલનો વીમો ઉતારે છે પણ આત્માના માલનો વીમો ઉતારનાર કોઈ નથી. બુદ્ધિ-જ્ઞાનનો વીમો કોઈ ઠેકાણે ઉતર્યો ? ત્યારે આ ચારિત્ર, જ્ઞાનનો વીમો ઉતારનાર. જેટલું લેશું ક્યું તેમાંથી એક અંશ ઓછો

થાય, પલટો થાય, જ્ઞાન ચાલ્યું જાય તો તેની જવાબદારી
-મારી. આવો સર્વ ગુણવાળો આત્માનો વીમો ઉતારનાર કોઈ
હોય તો તે માત્ર મોક્ષ. મોક્ષ સિવાય તેવું કોઈ સ્થાન
-નથી કે જે જન્મ, મરણ, જરા, આધિ આદિનો વીમો
ઉતારે ! જો આવો મોક્ષ છે તો તે મેળવી શકે કોણ ?
ક્યાં તો શક્તિ, ક્યાં તો ભક્તિ

દુનિયામાં કાર્ય કરનાર જે હોય છે તે સિવાય ત્રીજો
હોય નહિ. એક ક્યાં તો શક્તિવાળો અને બીજો ક્યાં તો
ભક્તિવાળો. આ જીવ મોક્ષ સાધવા નીકળ્યો. તે સાધે ક્યારે ?
તો જીવમાં શક્તિ કે ક્યાં તો ભક્તિ હોય ત્યારે. શક્તિ
કઈ ? તો સંસારસમુદ્ર તરવાની, કર્મનો વિચ્છેદ કરવાની.

મોક્ષ મેળવવા માટે સ્વયં તાકાતવાળો કોણ ? તો
કેવળ તીર્થંકર મહારાજ. પર્યુષણના વ્યાખ્યાનમાં સાંભળીએ
છીએ કે ઇન્દ્રે ભગવાનને કહ્યું કે તમને ઉપસર્ગ, પરીષદ
આવશે માટે હું સેવા કરવા રહું. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે હું
ઇન્દ્ર ! જિનેશ્વરો જે સાધના કરે તેમાં બીજો કોઈ મદદ
કરે તે બન્યું નથી, બનતું નથી અને બનશે પણ નહિ.
આપણને તો મદદ કરે તો પણ આગળ વધવું મુશ્કેલ છે
તેથી શક્તિવાળામાં નામ લખાવી શકીએ નહિ. નિર્મળ
સમકિતવાળાને સ્વયં શક્તિ. પણ આપણને ભવજલ તર-
વામાં એક જ આધાર 'ભક્તિ'. સૌ વખત સાંભળીએ છતાં
સાવધાન થવાવાળા થઈએ છીએ ? ના. તો પછી આપણે
શક્તિવાળા છીએ તે ગણાવવા હકદાર નથી, તો ભક્તિ ક્યા
દ્વારાએ કરાય ? મુગટ, કૂલ ચઢાવવાં તે ભક્તિ ? તો હા.

પણ તે મુખ્ય લક્ષિત નહિ. છેકરાને ખવડાવવું, મોજમાં રાખવો તે આરોગ્યને અંગે. તેમ જિનેશ્વરની લક્ષિત, પૂજા, સેવા, સત્કાર, સન્માન તે શાને અંગે ? તો એમના વચન, એમના શાસન, એમના ઉપદેશ અને હુંકમને હું તહત્તિ ગણવાવાળો છું એમ જ્યારે થાય ત્યારે ખરી લક્ષિત આવે.

તેમના શાસ્ત્રને અંગે કેટલાક કહે છે કે આ ખોટાં, અપ્રમાણ, ગપ્પાં, જતિનાં એમ બોલનાર કેવો ગણાય ?

બે પગે ચાલનાર મનુષ્ય કહે કે તારા જેવાને ઘરમાં પેસવા નહિ દઉં પણ આવ્યો છે માટે શું કરું તેથી બસ. તેમ જે મનુષ્ય કહે કે શાસ્ત્ર જૂઠાં છે, અપ્રમાણ છે, કબૂલ નથી તો તું હે ભગવાન ! હે ભગવાન ! શું કરે છે. આવું તો જે નાકકટ્ટા હોય તે કહે કે ભગવાને ક્યાં કંઈ આપ્યું છે ? કેમ ? તો ભગવાન વીતરાગ છે. તેમ ભગવાનને કહેનારો હુઝ્યો, ઠગાઈ કરનારો, નાલાયક છે.

વચનનો મહિમા

જિનેશ્વરોનાં વચનોની આરાધના જેટલી કરો તેટલો જ ધર્મ છે. માટે ધર્મને માટે વચનની આરાધના ઉપર તત્પર રહેવું જોઈએ.

આજ્ઞા, લક્ષિત, જિનનું નામ નહિ ને વચન કેમ ? તો તીર્થ-કર માનીએ છીએ તે તેમના વચનથી. તીર્થ-કર જન્મના મૂંગા હતા તેથી અમને તીર્થ-કર મનાવવા માંગે તો માનવા તૈયાર નથી. શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે—‘મોહાદીનિ નિહત્યાશુમાનિ ચત્વારિ કર્માણિ ॥ કેવલમધિગમ્ય વિમુ. સ્વયમેવ જ્ઞાનદર્શનનન્તમ્ ।

લોકહિતાય કૃતાર્થોઽપિ દેશયામાસ તીર્થમિદમ્ । (તત્ત્વાં
કાં ૧૭-૧૮)

મોહાદિને હુણીને, કેવળજ્ઞાન પામીને લોકના હિતને માટે આ શાસન સ્થાપવા દેશના દીધી તેથી તેની વ્યક્તિ વગેરેનો મહિમા. આ શાસનને જો મૂંગા હોતો તો વેસિરે કહેતાં વાર નથી લાગતી. ચોત્રીસ અતિશય સમોસરણમાં હોય. કેવળજ્ઞાન પામ્યા પહેલાં ચોત્રીસ અતિશય પૂરાં ન હોય. દેવતા અને ઇન્દ્રોએ જે મહિમા તીર્થંકરનો લીધો તે વચનનો મહિમા. દેવતા તીર્થંકરપણું વચનને અંગે માને છે. અગ્લાન દેશનાએ તીર્થંકરપણું ભોગવવાનું તે વચનની અપેક્ષાએ ભોગવવાનું, માટે વચનની આરાધના તે જ ધર્મ.

વચન કેને કહેવું? વચન આઠ સ્પર્શવાળું નથી છતાં આરાધના કહી તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

卐

વ્યાખ્યાન : ૧૯

રખડપટ્ટીને કોધની ઉપમા

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ લવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ધર્મ-
પદેશ નામના પોડશક પ્રકરણને જણાવતાં આગળ સૂચવી
ગયા કે આ જીવ અનાદિ કાળથી રખડી રહ્યો છે. જેમ
જગતમાં ક્રોધ એ જખરજસ્ત શત્રુ છે પરંતુ તે સંજ્જન
છે હુર્જન નથી. કેમ તેને સંજ્જન કહો છો? જેમ પેશાબ
કરવા બેઠો ત્યારે સારો માણસ આવે તો ખસી જાય. તેમ

ક્રોધ આવ્યો ત્યારે હું આવ્યો પછી તે વધવાની શક્તિ ધરાવતો નથી. ક્રોધ જેના પર આવ્યો તેની ઉપર નજર પડે. તેની નજર જો તેના ઉપર પડે તો તે (ક્રોધ) શમી જવાનો. કારણ ? તે શાંત છે. તેથી તે સજ્જન. તમે દૃષ્ટિ આડી અવળી ફેરવો ત્યારે આંહિ તે થાય. તેમ જગતનાં જીવો રખડપટ્ટી કર્યા કરે છે. તે અનાદિ કાળની છે છતાં પણ ક્રોધની માફક સજ્જનતામાં છે. પણ દુર્જનતામાં નથી. કેમ ? જેને ભાસ્કર કે આત્માને રખડપટ્ટી થાય છે, કરાવે છે, તેમ થાય તો તરત જ રખડપટ્ટી બંધ થવાનો ઇન્કાર મળે છે.

એક પુદ્ગલ પરાવર્તમાં રખડપટ્ટી બંધ

ચીજ બનાવનાર બનાવે પણ તે ચીજ ઇન્કારવાળાને હાથે પસાર થાય. તેમ અહીં મોક્ષનો રખડપટ્ટી છોડાવવાનો ઇન્કારો. ક્યાં ? મને રખડપટ્ટી થાય છે, હું રખડપટ્ટી કરનારો, અનાદિથી પડેલો છું તે દૃષ્ટિ થઈ તેને માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તમાં બંધ, બંધ ને બંધ. માટે જોઈએમાં જોઈ દરજ્જે એટલામાં બંધ થાય જ. વીજળીનો ઝળકારો શાંત થયા પછી કંઈ નહિ. પણ રખડપટ્ટી બંધ કરવી જ છે. તેમ વીજળીના ઝળકારાની જેમ સિદ્ધાંત થાય, રખડપટ્ટી બંધ કરૂં તે વિચાર આવે તે સાથે જ તેને ઇન્કાર મળે. અને તે એક પુદ્ગલ પરાવર્તે મોક્ષે જાય. અર્થાત્ વીજળીના જેવો વિચાર આવે તો પણ ઉપર પ્રમાણે ઇન્કાર મળે છે. અનાદિથી આ જીવ રખડપટ્ટી કરે છે તે હું બંધ કરૂં આ વિચારવાળાને એક પુદ્ગલ પરાવર્તે રખડપટ્ટી બંધ.

“મુક્ત્વાસઓ વિ નન્નત્થ” (વિં વિં ૪, ગાં ૨) એક પુદ્ગલ પરાવર્તનથી વધારે રખડવાનો હોય તેને આ વિચાર જ ન આવે. કયો ? અનાદિ કાળથી રખડપટ્ટીમાં હું છું, તેમાંથી બહાર નીકળું. પણ આ વિચાર છેલ્લો પુદ્ગલ પરાવર્ત હોય તો જ આવે. જેને વીજળી જેવો વિચાર આવે તેને એક પુદ્ગલ પરાવર્તની મુદતની મોક્ષ માટેની હુંડી. ત્યાંથી આગળ વધ્યો ત્યારે બીજું બધું કામ નકામું. એક જ કામ રખડપટ્ટી બંધ કરવી, કરવી ને કરવી.

દુનિયામાં શૂરો સરદાર કેસરિયાં કરે ત્યારે જે ‘દેહં પાતયામિ કાર્યં સાધયામિ’ રાખે છે, તે ભવાલિનંદીઓ કરે. પણ અહીં તો ‘કાર્યં સાધયામ્યેવ’ આ ભવે સાધું, અહીં ન સધાય તો આવતા ભવે તો જરૂર સાધું જ. કેસરિયાવાળાને મરી ગયા પછી કંઈ નહિ. તેમ આને બે ત્રણ ભવો લઈને સાધું પણ મરણથી પાછો ન હોય. આ કેસરિયાવાળાને તો અનંતા જન્મે, અસંખ્યાતા જન્મે, ગણત્રીના જન્મે સાધું, સાધું ને સાધું.

કાર્યં સાધયામિં પાંડવોની માફક દોંદોલો પંથ નહિ. પાંડવોની દ્રૌપદીને ઘાતકીબંડનો પક્ષોત્તર લઈ ગયો. કુંતીએ કૃષ્ણને બબર આપી કે આમ થયું છે. મારા કુટુંબની કન્યા, પરણેલી કન્યા ઉપાડી જાય. સામાન્યના તાબામાંથી લઈ જાય તો જીવતર નકામું ગણે, અવિવાહિતને લઈ જાય તો લોકો લઢવાડ કરે. તો પ્રછી આ તો વિવાહિત સ્ત્રી તેને લઈ જાય. એ વાત ત્રણ બંડના માલિકે સાંભળી ત્યારે તેની શી દશા થઈ હશે ? કેમ ? તો બન્ને મામા ફાઈના છે. બે

લાખ જોજન જેટલો દરિયો ઓળંગીને ખીજ ક્ષેત્રમાં જવાનું
જોખમ ખેડવું. જે લાખ ચોજનનો દરિયો ઓળંગીને
સામાના દેશમાં જવું, રાજ્યમાં જવું અને તેના તાબેદાર
રાજાને રણમાં રણવયો.

રાવણ પવિત્ર કેમ !

દુનિયામાં હરી ગયેલો તે સહેજે કન્યા પાછી ન
આપે. જેમ પવિત્રતાવાળો રાવણ.

જેઓ રામચંદ્ર, સીતાને માનનારા છે તેમને પૂછીએ
કે રાવણે સીતાનું શીલખંડન કર્યું હતું ? ત્યારે ખ્યા ના
કહેશે. કારણ ઘણી મુદત ત્યાં રહી છતાં શીલખંડન નહિ.
પ્રાર્થના, કબૂલ ન કરે તો મારે સંઘરવાની નહિ. મરણ વગર
મારે સંઘરવાની નહિ, માટે રાવણને ઉત્તમ કહું છું. તે
પછી આપવામાં વાંધો શો ? તે હું એનાથી ડરું છું કે પાછી
આપું ? હું નિર્બલ છું કે લીધેલું આપી દઉં ? એની
વસ્તુને આપી દઇશ ? કાવ્યકારોને લખવું પડ્યું કે
અભિમાન ખાતર ન આપી પણ શીલખંડન કર્યું નથી.
કહેવાનું તત્ત્વ એ કે જેમાં પોતાનું કાર્ય સરતું નથી તેમાં
પણ નખળો દેખાવ થાય તે પાલવે નહિ. નખળાઈ ન દેખાય
માટે આખા કુટુંબનો નાશ થાય તો ભલે.

આવી સ્થિતિમાં ખીજના દેશમાં વાસુદેવને જવું. ત્યાં
પણ અવધિ છે. છ મહિના સુધી મારી વહારે કોઈ ન
આવે તો પછી વિચાર કરીશ. શરત અંગીકાર કરી. આવી
જગ્યા પર જવું. જનાનામાં રહેલી સ્ત્રીને રાવણે બગીચામાં
રાખી હતી ત્યારે પશ્ચોત્તરે જનાનામાં નાખી છે. કોઈનાં

જનાનામાંથી ખેળવી અને લેવી, ખીજના ખાંડમાંથી અને ખીજના તાળાવાળામાંથી લેવી. તે કટ્ટપનાથી વિચારો તો કેટલી મુશ્કેલીથી ગળે લેવી પડી હશે ? કૃષ્ણ મહારાજ આલ્યા. વામુદેવ, છતાં ધણી વગર હુક શો ? માટે પાંચ પાંડવોને સાથે લીધા.

દરિયો ઉતરીને કહ્યું કે તમે યુદ્ધ કરીને હરાવો છો કે હું હરાવું ? પાંડવો વિચારે છે—અમારી ઊંચી માટે અમે જ લડીએ અને ખીજે લાવી આપે તો દુનિયામાં ફિટકાર પડે, કે આટલા શક્તિમાન અને લડવૈયા, ઊંચી ગઈ છતાં હાથ બેડીને બેસી રહ્યા. પાંડવો લડવા ગયા, કૃષ્ણને કહ્યું કે બેસો. તેમને બેસાડીને લડવા નીકળ્યા. કૃષ્ણ પાસેથી નીકળતી વખતે પ્રતિજ્ઞા કરી કે કાં તો અમે જીતીએ કે કાં તો તે જીતે. યુદ્ધની તૈયારી કરી ને ગયા. સામા પશ્ચોત્તરે નીકળીને બેર ક્યું. આ પાંચ પેલાના લશ્કરથી જીતાવાની તૈયારી તેથી પાછા નાહા અને કૃષ્ણને વાત કહી. ત્યારે કાં તો શબ્દ નીકળ્યો. તે વખતે કૃષ્ણે નકકી ક્યું કે ‘કઈ તેનામાં તાકાત છે કે હું પશ્ચોત્તરને ન જીતું ?’ વૈક્રિયરૂપ કરીને ઘેરો તોડી નાંખ્યો. સિંહનું રૂપ ધારણ કરીને એકે એકને પકડ્યા અને તેના જનાનામાંથી દ્રૌપદી લીધી.

‘કાં તો’ કાંતનારીનો સિદ્ધાંત

‘કાં તો’ ‘કાં નો’ તે ‘કાંતનારીને’ ‘મરહમાં’ નહિ. મરહમાં તો ‘કરવું’ જ છે. એવી રીતે અહીં રખડપટ્ટીનો નાશ કરવો જ છે. આ જન્મે, નહિ તો આવતા જન્મે, પણ નાશ કરે, કરે અને કરે. એટલે કહેવાની વાત એ કે ‘કાં તો’ એ

નારીના કિલ્લામાંથી બહાર નીકળેલા ક્યારે થાય ? 'દેહં પાતયામિ-કાર્યં સાધયામિ' તે કાંતનારીના કિલ્લામાં. આ જન્મે, આવતા જન્મે તે સાધું જ એ સિદ્ધાંત. તે જ કહે કે રખડપટ્ટી બાંધ કરૂં, કરૂં ને કરૂં. આવા સિદ્ધાંતવાળો થાય ત્યારે કાંતનારીના ટોળામાંથી નીકળ્યો ગણાય.

અળાઈજીવેં આ જીવ છે, અનાદિનો છે, સંસાર અનાદિનો છે. પંચસૂત્રકારે જણાવ્યું કે-અળાઈજીવે, અળાઈ-જીર્વસ્ત ભવે, અળાઈકમ્મસંજોગનિવ્વત્તિય દુક્ખરૂપે, દુક્ખફલે, દુક્ખાનુવંધે। (પંચસૂત્ર પૃષ્ઠ ૨) કાંતનારીના સિદ્ધાંતમાંથી નીકળનારે જીવ અનાદિનો છે. અનાદિની રખડપટ્ટી કર્મ સંયોગે થયેલી છે. તે સિદ્ધાંતના રૂપે નકકી કરે કે આ ટાળવી, ટાળવી અને ટાળવી જ છે. એને હુડી મળે 'અર્ધ' પુદ્ગલ પરવર્તમાં મોક્ષની.'

કાર્યની સફળતાનો આધાર

હંમેશાં દુનિયામાં નિશ્ચય તે કાર્યની પહેલામાં પહેલી ભૂમિકા. આપણને ત્રણ વસ્તુ એ કાર્યની સિદ્ધિ માટે જરૂરની છે. પહેલાં કાર્ય કરવાનો નિશ્ચય, કાર્યના સાધનોની પૂરી સમજ અને ત્રીજામાં પ્રવૃત્તિ કરવી. એટલે જે સાધકો હોય તેને પડખે રાખવા અને બાધકો દૂર કરવા તેનું નામ કાર્ય. નિશ્ચય, સમજ અને રચના આ ત્રણ થાય તો જ કાર્ય થાય. સમજણ થાય અને કાર્ય કરવા માટે એટલે બસ છે ? તો ના. જ્ઞાન અને ક્રિયા બસ છે. ભાષ્યકારે કહ્યું છે કે 'જ્ઞાન કિરિયાર્હિ મોક્ષો' જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે. વચમાં નિશ્ચયરૂપી વાડો શા માટે રાખો છો ?

નિશ્ચયનું ખખ્તર

શૂરા સરદાર ખખ્તર પહેરે તેથી તેને કાયર ગણવો ? હથિયાર લે તો તેને કાયર ગણવો ? ના. એ તો સાધન છે. શૂરા સરદારને જીતનાં સાધનોને લેવામાં નામોશી નથી. ઊલટી સમજણ હડાપણની નીતિ ગણાય. જેઓ મોક્ષ માટે શૂરા સરદાર બને તેને નિશ્ચયનો ખખ્તર પહેરવો પડે. તે ખખ્તર-વાળો મોટા વિઘ્નોને 'કાંકરા' જેવા ગણે. ખખ્તર વગરનો કાંકરા જેવાં વિઘ્નને 'પહાડ જેવાં ગણે. નિશ્ચય ન હોય તો છોડેને પંચાત એમ થાય પણ નિશ્ચય હોય તો ગમે તેમ હોય તો પણ આમ તેમ કરીને પણ તે આડખીલીઓને દૂર કરનારો થાય. તેમાં બહાદુરીવાળા ન હોય તેથી કોઈને વિઘ્ન થયું તે ભેઈને આપણે ગયા નથી તો વાંધો શો એમ વિચારે.

દુરાચારી વેશ્યાને વખાણે

વેપાર કરનારને કોઈ વખત ખોટ ગઈ તો તે પેલા વેપારીને કહે કે બંદાને જખ્તી છે. તેથી નથી કરવી લેવડ-દેવડ કે નથી કરવો વેપાર. એ બંદા ઉપર જખ્તી છે, હુકમ-નામું છે તે શાના ઉપર ખોલાય છે ? અહીં આગળ દરિદ્રપણું જખ્તી વગરનું ગણીને પોતાની બહાદુરી ગણે છે તેથી ને ? તેમ નિશ્ચય વગરના મનુષ્યો આગળ પ્રવૃત્તિ કરવામાં પાછા પછ્યા તેને લઈને બહાઈ હાંકે છે કે વ્રત લઈને વ્રત તોડે તેના કરતાં વ્રત ન લેવું તે સારું છે. પતિવ્રતાને મોંકાણુ મેલવી પડશે તેથી વેશ્યા સારી ને ! વેશ્યા પતિવ્રતાની હાંસી કરે તેની કિંમત કોઈ પણ સમજી કરે નહિ. જે મનુષ્યને કરવું નથી અને કહે કે કલાણાને આમ થયું. તેને કહે કે

તેમ આળા શાના કરે છે ? પહેલાં કરી બતાવો પછી કહેજો. કરવું નથી, ને કરનારને લગીર ગડબડ થઈ તેથી તું વેશ્યાના આળા કરે છે ? કુલવતીને કોઈથી હાલતાં આલતાં અડચણ આવી તો ઘરની બહાર ન નીકળે. અહીં આગળ જેઓ કાર્ય કરનારા છે, તેઓ કાર્યને અંગે વિદ્ન થયું હોય તો તેના પડછાયે ન જાય. માટે ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજે પ્રહ્લદચર્ય પાળનારાને માટે નવ કિલ્લા રાખ્યા. તેમાં રહો. લાજ, પડદાવાળી સ્ત્રી એક કિલ્લામાં રહે. ત્યારે તમે નવ કિલ્લામાં રહીને તમારી રક્ષા કરો.

નિશ્ચયવાળો ન હો

વેશ્યા કહે કે મારે રાંડવાનું, ચૂડો ભાંગવાનો નહિ, તો આ વાતને અનુમોદન કોઈ ન આપે. કેમકે દુરાચારી વગર તેનું અનુમોદન કોણ કરે. કાર્ય કરનારને ખત્તા લાગ્યા હોય છતાં તેને ગણકારે નહિ. જો કાર્ય કરવા જતાં ખત્તા બાધા તેના લીધે કંઈ કરી બતાવ્યું તો તું વેશ્યાની સ્થિતિમાં. માટે જે દુરાચારી હોય તે જ વેશ્યાને વખાણે. વેશ્યા કુળવાળી પાસે આવીને કહે કે તું પરણી તો આ પ્રમાણે થયું માટે પરણવામાં કંઈ નહિ. માટે તમારા કરતાં અમે સારાંને ? આ વચન કંઈ સ્ત્રી સાંભળે ? કુળવતી સ્ત્રી સાંભળી શકે ખરી ? કોઈ પણ કુલીન સ્ત્રી વિધવા થઈ, ખૂણે ખેઠી છતાં નહિ સાંભળે. તેમ અહીં આગળ ‘કાર્ય કરનારે વિદ્નમાં પાછા પડ્યા’ તે વેશ્યાના અખંડ સૌભાગ્ય જેવું સાંભળે કોણ ? અમારે પ્રત્યાખ્યાન, પ્રતિજ્ઞા કરવી નથી. અમારે બારે ભાગોળો છટી તે કોણ સાંભળે ? વેશ્યાના અખંડ

સૌભાગ્ય જેવું આ વચન તે વચન સાંખી શકે કોણ ? જે દુરાચારી હોય તે. ધર્મનું ખીજ ન હોય તે તેને સાંખે, પણ જે ખીજ હોય તો ન સાંખી શકે. વસ્તુને ખરાબ ગણાવે તો તે સાંખવા તૈયાર નથી. નિશ્ચયવાળો સત્તરને પડેલા દેખ્યા તેથી ડગે નહિ.

કોઈ ક્ષણ એવો ન હોતો કે જે વખતે શાસનમાં વિરુદ્ધ પડનારો ન હોય. ઋષભદેવજી પાસે મરીચિએ દીક્ષા લીધી. તેમાંથી તે નવો વેષ રચે છે. તે ઉપદેશ આપે છે. તેના પ્રતિબોધેલા સાધુ પાસે દીક્ષા લે છે. તે સાધુ જોડે વિચરે છે. તે વખતે પતિત પરિણામ હોય તો આપણા કરતાં આ સારું. સ્ત્રી સ્ત્રી વિધવા થાય તો ખૂણે બેસે. પણ મારા કરતાં વેશ્યા સારી તે સ્વપ્ને પણ ન લાવે. ખીજને કાર્યથી ખસેલો દેખે છતાં કાર્ય ખરાબ તે સદાચારીના રૂંવાડે પણ આવે નહિ.

ભગવાન મહાવીરસ્વામી વખતે નંદીબેળુ જેવ વેશ્યાને ત્યાં રહે. ત્યાં દસ દસને પ્રતિબોધ પમાડે. વેશ્યાવાડે જવાવાળા કેવી રીતે પ્રતિબોધ પામતા હશે ? પતિત પરિણામી ન હોય તો તે પડતાને જોઈને પણ કાર્યની ઉત્તમતા જુવે. પતિત પરિણામીને ઘરે વધામણાં પતિતનાં હોય. સુંદર ચડતા પરિણામીને ત્યાં વધામણાં ચડતાનાં હોય.

બે પ્રકારના ગોર

તમારે ન્યાતમાં બે પ્રકારના ગોરો હોય છે. એક કાઠડીઆ અને ખીજ ન્યાતના. કાઠડીઆ ગોરને ત્યાં નોંધ શાની ? કોણ ક્યારે મર્યા તેની જ નોંધ અને ન્યાતના ગોર

હોય તેના ચોપડે મરણની નોંધ નથી. મર્યા ભલે પણ ન્યાતના ગોરને ત્યાં તેનો હિસાબ નહિ. ચડતા પરિણામી-વાળાને ત્યાં ચડેલા અને કાર્ય કર્યાં હોય તેની નોંધ હોય. પતિત પરિણામીને ત્યાં કાઢીઆ જેવી નોંધ હોય. ફલાણા પડી ગયા. આમ થયું જ ને ? જ્યાં પતિતનો હિસાબ નહિ. પડવાવાળો કર્મથી પડે. આપણે ચડવાવાળા કેને યાદ કરીએ તો ન્યાતના ગોર જેવા હોય તેને. રથનેમિ, સિંહ ગુફાવાસીને આમ થયું ને ? તે નોંધ કાઢીઆના ચોપડે. ગોરના ચોપડે સ્થૂલભદ્ર, જંબૂસ્વામી જેવાની નોંધ હોય. જો એમણે આમ કર્યું તો આપણે કેમ ન કરીએ ? જો આત્મામાં બનાવની નોંધનો ફેર પડે તો તે નિશ્ચયની તાકાતમાં ઓછાપણે વર્તે, માટે નિશ્ચયની પહેલાં જરૂર.

સમ્યક્ જ્ઞાન અને ચારિત્રની જરૂર

આત્મા ગોરના ચોપડા જેવો થાય તો જેઓએ પરીષદો, ઉપસર્ગો સહન કરીને કામ કર્યાં છે તેની નોંધ હોય. આ નોંધો શાને અંગે ? કહો કે નિશ્ચયને લીધે. નિશ્ચય હોય તો ત્યાં ચડતા પરિણામ રહે. ‘લાગ્યું તો તીર નહિ તો તુછો’ તેવી સ્થિતિવાળા તે કાઢીઆની માફક નોંધો રાખે. માટે નિશ્ચયની જરૂર. તે થયા છતાં સાધનો બરાબર ન મેળવે તો તે નકામું. માટે સાધનો મેળવો અને તેની સાથે બાધકોને દૂર ખસેડો. સાધકો અને બાધકોને સમજવા જોઈએ. આનું નામ સમ્યક્ જ્ઞાન. તે થયાં છતાં ઉદ્યમ ન કરો અને આંગળી ન હલાવો તો શું થાય ? માટે સાધકોનો અમલ અને બાધકોને દૂર કરવાનો અમલ તેનું નામ ચારિત્ર.

કર્મરૂપી શત્રુ સામે જિનેશ્વરનાં વચન રૂપી 'જનરલો' (General)

સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તે ત્રણ મોક્ષનો રસ્તો. જેને રખડપટ્ટી દૂર કરવાનો વિચાર થયો હોય, જે અનદિની રખડપટ્ટી થાય છે તેને દૂર કરવી તે નિશ્ચયવાળો છે તેને મોક્ષની હુંડી મળે. તે કાર્ય સાધવાની દિશા સમજે. ક્યાં તો શક્તિથી ક્યાં તો ભક્તિથી. જે શક્તિ કે ભક્તિમાં નથી તે કાર્ય ન સાધી શકે. સૈનિક કે જનરલ (General) બને તો જ દેશને તે બચાવી શકનાર, માટે જનરલ કે સૈનિક ન બને તો ન જ બચાવી શકે. તેમ આ આત્માને કર્મથી બચાવવો હોય તો બેમાંથી એક દિશા લેવી પડે. શક્તિની દિશા તેને જ હોય કે જે પર ભરતી ત્રણ જ્ઞાન સાથે લઈને જન્મ્યા હોય, તે જ શક્તિવાળા ગણાય. જેને બોધ, જ્ઞાન, સમજણ, સાધન વગેરે પારકા પાસેથી લેવું છે તે કહે કે હું શક્તિવાળો, તેવો દાવો કરવો, તેને તે શોભતું નથી. તીર્થંકર મહારાજ સિવાયના બધા શક્તિ વગરના. જેને ભક્તિ રહે તેને જનરલના હુકમને ધ્યાનમાં રાખવાનો. સૈનિકની દ્રવ્ય જનરલના આદેશ ઉપર રહેવી જોઈએ. જ્યારે આ કર્મરૂપી શત્રુના લશ્કર ઉપર ચડ્યા તો જનરલ એવા એમના વચનને તાળે રહું તો જ હું જીતનારો થાઉં માટે જનરલના વચનને જેટલો આરાધ્યો તેટલો જ ધર્મ.

વચન, આજ્ઞા અને હુકમમાં ભેદ

વચનને સીધો હુકમ કહોને, સીધી આજ્ઞા કહોને ? આજ્ઞા ક્યારે ? જ્યારે ભક્તિભાવમાં આવે અને તેનો હુકમ માને ત્યારે. બીજી વાત એ છે કે બીજાઓ વેદને આજ્ઞારૂપ

માને છે. અનાદિ માને છે. કોઈના કરેલા માનતા નથી. તેવાને વચન શબ્દ ભારે લાગે. બોલાય તેનું નામ વચન. જેઓને સર્વજ્ઞના કહેલા શાસ્ત્રો માનવાં નથી તેવાને વચન શબ્દ શૂળ જેવો લાગે. તેવાને માટે તેઓને જણાવવું પડયું કે-‘નોદનાલક્ષણો ધર્મઃ’ વેદના વચનોમાં જે પ્રમાણે છે તે પ્રમાણે વર્તવાનું.

અહીં આગળ હુકમને સ્વાલ નથી. પણ પરિણામ દેખાડવાના. આમ કરવાથી આમ પરિણામ આવે. તેમ કરવાથી તેવા પરિણામ આવે. તેમાં પણ ઇષ્ટ અને અનિષ્ટને સમજો. તે તમને સમજાય તો તેમાંથી ગમે તે કરો. ઇષ્ટની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. અનિષ્ટથી નિવૃત્તિ કરાવે છે. પણ હુકમ તરીકે નહિ. પણ આમ કરવાનું પરિણામ આમ આવે માટે ઇષ્ટાનિષ્ટાનુષંગિપણું જણાવવું તે માત્ર જૈન શાસનનું કામ. આમ કરો તો જ ધર્મ આમ ન કરો તો અધર્મ. વિધિની અજ્ઞા, કે નિષેધની અજ્ઞા કરે તો જ ધર્મ તેમ અહીં નથી. પણ અહીં તો ઇષ્ટાનિષ્ટાનુષંગિપણામાં છે. તે માટે શ્રોતાઓને હિતમાં પ્રવર્તાવવા અને અહિતથી નિવર્તાવવા માટે આજ્ઞા શબ્દ ન મૂક્યો પણ વચન શબ્દ મૂક્યો.

આવવું હોય તો આવ

સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર મોક્ષનો માર્ગ છે માટે રસ્તે જવું હોય તો આવો. અહીં આગળ આત્મકલ્યાણનો આ રસ્તો તેટલું જ પણ તે કર તેમ નહિ. માટે તારે આવવું હોય તો આવ. આ જૈન શાસનમાં સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવાનું પણ તું કર તેમ કહેવાનું નહિ. આ વસ્તુસ્થિતિ-

ધ્યાનમાં રાખીને શાસ્ત્રકારોએ આજ્ઞા, નોદના, પ્રેરણા નહિ કહેતાં વચનની આરાધના એ જ ધર્મ કહ્યો. તેથી નાની નાની ક્રિયામાં પણ આજ્ઞા માંગવી પડે છે. ‘ઇચ્છાકારેણ સંદ્ધિસહ લગવન, ઇચ્છિયાવહિયં પડિચ્છમામિ?’ સજ્જાય કરું? એમ કહી તે કાર્યનો હુકમ લેવો. તે કરે ત્યારે હુકમ મંગાવ્ય. પહેલાં પચ્ચક્ખાણુ પારું! પછી પચ્ચક્ખાણુ પાર્યું. પણ સીધું પાર્યું તેમ બોલોને! કેમ નથી બોલતા? હુકમ માંગવો તે પહેલાં પછી હુકમ મંગાવ્ય. વિનંતી કરવી હોય તો પહેલાં વિનંતી કરવાની રજા માગવાની તે પછી વિનંતી કરવાની. તેમ આજ્ઞા પણ હુકમ પહેલાં. સુખ સાતા પૂછવાની હોય ત્યારે ઇચ્છાકાર બોલાવ્ય છે. તેનો અર્થ એ છે કે પ્રશ્ન કરું પણ જો તમારી રજા મળે તો. આ વાત બ્યાલમાં લેશો તો બ્યાલ આવશે કે હુકમ, નોદના વગેરે નહિ પણ આ તો ઇષ્ટા-નિષ્ટના સાધનો દેખાડનાર. તે કરવું ન કરવું તે તેની મરજીની વાત. આ બધી વસ્તુ કહીને શાસનમાં સ્પષ્ટ જણાવવા માટે નોદના, પ્રેરણા શબ્દ નહિ લખતાં ‘વચનારાધનયા ચલુ’ વચનની આરાધના તે જ ધર્મ એમ કહ્યું.

વચન કઈ ચીજ? તે વિશેષ લેવું કે સામાન્ય લેવું? તેથી સર્વજ્ઞનાં વચનની આરાધના કઈ રીતે લેવી તે અધિકાર જે જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૨૦

છવરે તો છહ

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી લબ્ય જીવોના ઉપકારને માટે પોઠેશક નામના

પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં આ જીવ અનાદિ કાળથી કેવળ રખડપટ્ટી કરી રહેલો છે. અર્થાત્ દરેક લવમાં જન્મ લેવો, જહેમત ઉઠાવવી, જર, ભેડ અને જમીન ભેગાં કરવાં અને મિનિટમાં (minute)માં મૂકીને નીકળવું પડવું. લવારિયા વગેરે ભટકતી પ્રજા છે છતાં તે મેલીને નીકળતી નથી. જે મેળવે છે તે લઈને જાય છે. એક ગામથી ખીજે ગામ ચાવત્ ગામેગામ ભટકે ખરી છતાં મેળવેલું લઈને જાય. મેલીને જવાની જાત હોય તો આ જીવની છે. આ જીવ એવી ભટકતી જાતનો છે કે જીવન પર્યાંત મહેનત કરીને મેળવે છે. આહાર. શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છવાસ, વચન, મન, કાયાની શક્તિ મેળવે છે, એ રીતે છ પર્યાંતિઓ જેને કહેવાય છે તેને ખીલવે છે છતાં છેડે મીંડું. પહેલાં જન્મમાં જેટલી આહારશક્તિ કેળવી છે તેમાં જતી વખતે ગળથુંથીની પણ મુશ્કેલી છે. આ લવમાં આવ્યો, તેમાં આહારશક્તિ ખીલવતાં વધ્યો. ક્રમે જન્મ્યો. જન્મ્યો ત્યારે શરીર એક વેંતનું હતું. ઇન્દ્રિયોની, શ્વાસોચ્છવાસ લેવાની, ખોલવાની વિચારની શક્તિ ખીલવી. જેમ જેમ અવસ્થા થતી ગઈ તેમ તેમ ખીલવતો ગયો પણ છેવટે તો તે છેડા દેવાની. જ્યાં લવનો છેડો આવ્યો ત્યાં એક પણ શક્તિ આગળ રહેવાની નહિ. આ સંસારમાં રહેલા દરેક જીવનું આ થતું આવ્યું છે.

જો કાંટાવાળા રસ્તા સિવાય ખીજે કોઈ રસ્તો હોય તો તે રસ્તે જઈએ. ખીજે રસ્તો ન હોય તો કાંટાવાળા રસ્તે જાળવીને ચાલવું પડે. અહીં આગળ ચૌદરાજલોકના જીવો તે રસ્તે ચાલ્યા, ચાલે છે અને ચાલશે. જીવનમાં શક્તિઓ

આહારાદિ જે ખીલવી છે તે છેહુ આપે તો પણ સહન કરવું છે. જ્યારે ખીલે જન્મ મેળવ્યો ત્યાં પણ છેહુ દે તો તે સહન કરવું એ કેવો માર્ગ !

જે આપણે દોસ્ત હોય ને તે છેહુ દે તો પછી તેનામાં આપણે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ ? બે ત્રણ વખત છેહુ દે તો માનવું પડે કે આપણું કાળજીું ઠેકાણું નથી. વાઘે વાંદરું પકડયું ત્યારે વાંદરાએ કહ્યું કે કેમ ? તો કાળજીું ખાવું છે. ત્યારે વાંદરાએ કહ્યું કે કાળજીું તો ઝાડ ઉપર છે. તો લઈ આવો. તો તે લાવે ક્યાંથી ? તેમ આપણે ખરેખર કાળજીું કેરાણું મૂક્યું છે. આટલી આટલી શક્તિઓએ અનંતી વખત છેહુ દીધો છતાં તે શક્તિ પોષવી ને છેહુ સહન કરવો. વાત કરતી વખતે સમજીએ છીએ કે શક્તિ છેહુ દે છે, પણ ખીલે રસ્તો નહિ તેથી શું કરીએ ? ખીલે રસ્તો કેને નહિ ? અલબ્યને ખીલે રસ્તો નહિ. છેહુ દે અને છેતરે તો પણ છેડો (પદ્ધતી) પકડવો.

લબ્યમાં લાયકાત છે ત્યારે અલબ્યમાં નથી

લબ્ય જીવ જે હોય તેમાં લાયકાત છે, પણ કેટલાક લબ્યો અનંતા કાળથી નિગોદમાં રહ્યા, અનંતો કાળ રહેશે, નીકળશે નહિ. તો તે લબ્ય અને અલબ્યમાં ફરક કયો ? વાત ખરી છે. ખીજ અને કાંકરામાં ફરક ખરો કે નહિ ? હા. કેમ ? તો કાંકરાનો અંકુરો ન થાય ત્યારે ખીજનો અંકુરો થાય. જગતમાં જેટલાં ખીજ છે તે બધા દાણાના અંકુરો ખરા ? તો જેટલા દાણા છે તે બધાના અંકુરો થવાના. તેમાં અને કાંકરામાં ફેર ખરો. ખીજમાં અંકુરો થવાની લાય-

કાત છે. તેમ લવ્ય જીવે જોયો અનાદિ કાળથી. નિગોદમાં રહ્યા છે અને રહેશે તેમાં લાયકાત છે. ત્યારે અલવ્યમાં લાયકાત જ નથી. બાહરપણામાં, ત્રસપણામાં, પંચેન્દ્રિયપણામાં, મનુષ્યપણામાં લવ્યને છએ શક્તિઓ છોડવાનું હોઈ શકે પણ અલવ્ય હોય તેને તો છએ શક્તિઓથી છેતરાવવાનું થાય ત્યારે લવ્ય જીવને તે નથી. લવ્ય જીવ જો સાવચેત થાય તો તેનામાં એટલી બધી તાકાત રહે છે કે એક અંતર્મુહૂર્તમાં મિથ્યાત્વમાંથી નીકળીને ચૈદ્રમે શુભકાળે, યાવત્ મોક્ષમાં આવી શકે છે.

આ છેતરપીંડીનો છેહ ખમાતો નથી, માટે બંધ કરવો છે. આટલો વિચાર જેને આવે, આ આહુશદ્ધિકની શક્તિ, કાયા, વગેરે પ્રાણો જીવન સુધી જોડીઆ રહે છે, પરંતુ ખરેખર છેડે છેહ દે છે, માટે તેનાથી બચવું છે. જેને આ છેતરવાવાળાની સોબત છોડવાનો વિચાર થાય તે જરૂર છૂટી જવાના. એક પુદ્ગલ પરાવર્તમાં જરૂર એ છેતરવાવાળાની સોબત છૂટી જવાની. જેને વિચાર થાય કે આ છેતરવાવાળા છે, તેની સોબત છોડવી છે, તેનાથી આગળ વધીને માફ આ જગતમાં ખીજું કંઈ કર્તવ્ય નથી. પણ આ ધુતારાના પંજમાંથી છૂટી જવું એ જ કર્તવ્ય છે. એવી સ્થિતિ આવે ત્યારે અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન જેટલામાં છૂટી જવાનો.

ભરોસો કેનો રાખવો ?

છાયા જેવી સોબત નથી ગણાતી પણ છાયા કરતાં આ વધારે ગાઢ છે. છાયા સૂર્ય વગેરેના કારણથી પડે, ત્યારે આ છેતરપીંડી તો હંમેશાં આલુ. આનાથી છેટો થાઉં. આ છ

શક્તિઓ, પ્રાણો છેતરપીંડી કરવાવાળા છે. તેનાથી છેટો થાઉં ને મારા આત્મ સ્વરૂપમાં રહું, આમ જ્યારે મતિ સ્ફૂરે ત્યારે જ અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્ત સંસાર રહે. પ્રાણની છેતર-પીંડીનો, શક્તિની છેતરપીંડીનો જન્મોજન્મ એકલા કરવા પડે છે. તેનો અને તે છેડે છેડુ દે છે તેનો વિચાર તે સ્પર્શ, રસ, દ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર કે મનનો વિષય નથી, તો કયા પ્રમાણથી એને માનવું ? ધૂર્તથી સાવચેત ક્યારે રહેવાય ? તો તેના ધૂર્તપણાને જાણીએ ત્યારે. તેમ આ દસે પ્રાણો, છ શક્તિઓ છેતરપીંડીવાળી છે તે શાથી ઓગળવી ? તો વચનથી, સર્વજ્ઞ ભગવાનના વચન દ્વારાએ.

રેડિયો (Radio) ઉપરથી જે સમાચાર આવે છે તેમાં તેના નાયક વગેરેના કે તેના જાણનાર અધિકારી હોય તો તેના વચન ઉપર જ આધાર રહે છે. તેમ અહીં આપણે કેના વચન ઉપર રહેવાનું ? જેઓને આત્માનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન હોય, તેના ગુણો સાક્ષાત્ જાણ્યા હોય, આવરણો, તેને રોકવાના કારણો, ખસવાના કારણો, તે ખસવાથી થતું શુદ્ધ સ્વરૂપ આ બધું જેના જાણવામાં આવ્યું હોય તેવાના વચન ઉપર ભરોસો રાખી શકાય.

- જેને આત્માનો ખ્યાલ નથી. જૈન અને જૈનેતર બન્ને જીવ, આત્મા શબ્દ વાપરે છે. પણ તે કેના ઘરનો ? 'આત્મા' શબ્દ જૈન પાસેથી જૈનેતરે કે જૈનેતર પાસેથી જૈને લીધો ? આ જીવ-આ આત્મા શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ વગરનો છે તે તો સર્વ મતવાળાને કબૂલ છે. ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનથી તે આત્મા જાણાય તેમ નથી. તેથી આત્મા, જીવ

શબ્દને પહેલવહેલો ઉચ્ચારનારા તે મહાપુરુષ; કેવલી અરૂપી પદ્ધતિને જાણનારા હોવા જોઈએ.

વસ્તુનું નામ, વસ્તુની ઉત્પત્તિ પહેલાં નથી હોતું. જેઓ જીવને હંમેશાં ઉત્પન્ન થયેલો માનનારા, જીવને સ્વરૂપે જાણનારા તેવા કોણ ? જગતમાં કર્મને લાવવાવાળી ચીજમાં મુખ્ય ભાગ કોઈ પણ ભજવે તો રાગદ્વેષ. ત્યાં સુધી રાગદ્વેષ હોય ત્યાં સુધી કર્મો બંધાયા વગર રહે નહિ. જ્ઞાન દર્શનને રોકનારાં કર્મો તે રાગદ્વેષથી બંધાતો જાય ત્યાં સુધી સર્વજ્ઞ-પણું ન થાય. તો શાથી થાય ?

મતિજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાનમાં તફાવત

મતિજ્ઞાનાવરણ બંધાતું પહેલાનું હોય તો પણ આવે. જેમાં અંશે વસ્તુ રહેતી છે તેમાં કેટલાંક રોકાયલાં હોય, કેટલાંક રોકાતાં હોય અને કેટલાંક ઝળકતાં હોય. પણ એક સ્વરૂપવાળી ચીજમાં એક જ અંશ એક પરમાણુ તેમાં લાલ, પીળો, ઘોળો તે બને ખરું ! લૂગડાં વગેરે સ્કંધોમાં તે બને. જેમ પરમાણુ ભાગ વગરની ચીજ હોવાથી તે કાળો, પીળો દેખાતો નથી. સ્કંધ અંશવાળો હોવાથી લાલ, પીળો, કાળો, સુગંધી હોય છે. તેમ મતિજ્ઞાનાદિ જ્ઞાનો તે બધાં અંશવાળા. કેટલોક અંશ અવરાય, અને કેટલોક અવરાતો અંશ ખુલ્લો હોય. કેવળજ્ઞાન અખંડ સ્વરૂપવાળું છે. તેમાં આવરણ આવ્યું હોય, આવતું હોય અને પ્રકાશ રહેતો હોય તે ત્રણે ચીજ ન બને. જો આ વાત ખ્યાલમાં આવશે તો મતિજ્ઞાનના અઠ્ઠાવીસ લેહ જેમ છે તેમ કેવળજ્ઞાનના લેહ કેમ નહિ તે ખ્યાલમાં આવશે. કેવળજ્ઞાન જબરજસ્ત છે, માટે અખંડરૂપ

છે. સર્વ કાળ, - દેશ, અવયવ સંપૂર્ણ એવું તે જ્ઞાન થયા પછી તેના ઉપર બુદ્ધા બુદ્ધા શબ્દો લગાડવામાં આવે છે. જિન, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી વગેરે ન લગાડવામાં આવે તો બધું એકી સાથે તેમ કેવળજ્ઞાનમાં માનવું પડે માટે બુદ્ધા શબ્દો છે. જેને જ્ઞાનાવરણીય, સત્તા, ઉદય બાંધમાં નહિ તેનો આત્મા કોણ ? તો વીતરાગ. જેને જગતનાં કોઈ પણ પદાર્થ તરફ પક્ષપાત અને અરુચિ નથી. કોઈ પણ પદાર્થ સંબંધી, રાગ કે દ્વેષ નહિ, તેવો જીવ જ્ઞાનાવરણ કર્મ વગરનો હોય. તેને જ્ઞાનાવરણ કર્મ સત્તામાં, ઉદયમાં અને બાંધમાં ન હોય. જે મારા તારાની રમતમાં પડેલા છે, જેમકે મારો ભગત એટલે તારવો. તું મારે શરણે આવ્યો તેથી હું તને સર્વ વાતથી છોડાવીશ. શત્રુ હશે તેને હરાવીશ. જેને આવી રીતે રાગદ્વેષ છે તે જ્ઞાનાવરણ બાંધ્યા વગર રહે નહિ. માટે તે બાંધ, ઉદય, સત્તામાં હોય તો તેને અખંડ જ્ઞાન હોય જ નહિ. તેથી આત્મા, જીવ દેખવાનો તેને વખત જ નહિ. પણ આત્માનું જ્ઞાન કોણ ધરાવે ? અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ધરાવનાર. જીવ કે આત્મા એ નામ હોય તો જૈનના ધરતું. બીજાએ ઉછીનું લીધું. તેને જીવ કે આત્માનો, તેના ગુણોનો, તેને રોકનારાં કર્મોનો, તે કર્મનું ઘટવું, બાંધવું, વધવું કેમ થાય છે તેનો વિચાર જ નહિ. તમે કોઈને ત્યાંથી દાગીનો ઉછીનો લાવો તેનું તમારે ત્યાં નામું હોય જ નહિ. જીવ, આત્મા શબ્દ જૈનેતરે ઉછીનો લીધો છે. માટે ત્યાં તેનો વિચાર જ નહિ. કેટલાક ભણેલા સાધુ કહે કે આ કડાકૂટ શી ? જીવ, અજીવ વગેરે નવ તત્ત્વ કહો છો તેમ તેઓ દ્રવ્ય, ગુણ, સામાન્ય, પ્રમાણ, પ્રમેય વગેરે તરીકે વિચાર કરે. સત્ત્વ, તમો,

રજેગુણ કહીને ચાલે તો જગતના પદાર્થો તેમને આવી ગયા. તેમને આવી રીતે જણાવ્યા. તમે જીવ અજીવ રૂપે બુદ્ધ જણાવ્યું તેમાં નવાઈ શી ? આ તો સમક્રિતી. કારણકે જીવાજીવાદિ સ્વરૂપે જાણે. તેઓ દ્રવ્યાદિરૂપે, પ્રમાણરૂપે, પ્રમેય, પ્રકૃતિ આદિ રૂપે માને છે તેથી સમક્રિતી નહિ.

વિધવિધ દષ્ટિ

એક જ પદાર્થ હોય તો કેઈ કુલ કહે, કેઈ કળશ કહે, કેઈ ઘટ કહે તો શું ? જગતના બધા પદાર્થો બધાને કહેવા છે. જો નૈયાયિકને, વૈશેષિકને, સાંખ્યને, બૌદ્ધને, જૈનને જગતના પદાર્થો કહેવા છે તો ફરક શો ? છોકરો છળી જૂએ, કારીગર છળી જૂએ. બંને છળી તો એક જ જૂએ છે. આંખે એક જ છે ને ! માટે બે ય સરખા છે ? હવે છોકરો છળી જૂએ તેમાં ચળકાટને દેખે છે. પણ કયા મુદ્દાને અંગે, કઈ સ્થિતિએ આ છળી છે તે છોકરો સમજે નહિ. તેમ પદાર્થોમાં હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેય વિભાગરૂપે અહીં જૈન શાસનમાં કહેવામાં આવ્યું છે ત્યાં આગળ હયાદિ રૂપે પદાર્થો નથી માટે જીવાદિ પદાર્થોનું જે કથન છે તેને તત્ત્વ માને તો તેનું નામ સમક્રિત. તેમ ઉમાસ્વાતિવાચકજી કહે છે. જેણે જીવાદિ પદાર્થોને તત્ત્વ માન્યા તેઓને હયાદિનું જ્ઞાન રહે. જ્યારે બીજાઓ બધાં તત્ત્વોને પદાર્થો માન્યા તેમ કહે તો તેમાં હયાદિના વિભાગો પાડ તો ખરો ? માટે કહે છે કે જીવાદિક તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરનાર સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જ છે. નિરૂપણ કર્યું તેમાં આપણને શી બબર પડે ? એના આત્મામાં આપણે પેઠા છીએ ? તેથી તે કહે છે તે સાચું.

સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનની વિશિષ્ટતા

જે વખતે સર્વજ્ઞ ભગવાન નિરૂપણ કરે તે વખતે જે સાંભળવાનું હોય તે પણ વચનનો યોગ. સર્વજ્ઞ ભગવાન સિવાય ખીલે બોલે તેનું નામ દ્રવ્યશ્રુત. સર્વજ્ઞ ભગવાનનું જે વચન તે દ્રવ્યશ્રુત જ નહિ. ભૂત કાળમાં થયેલો, ભવિષ્યમાં થવાવાળો જે ભાવ તે થવાનો બધામાં. પણ સર્વજ્ઞના વચનમાં ભાવિનું દ્રવ્યશ્રુત નથી. માટે કેવળી ભગવાન કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થો જાણે, નિરૂપણ કરવા લાયકને નિરૂપણ કરે તે શાસ્ત્ર નહિ પણ વચનયોગ. શ્રોતાને દ્રવ્યશ્રુત સાંભળીને ભાવશ્રુત થવાનું. આ વસ્તુ ખ્યાલમાં રાખીએ તો 'વચ્ચનારાધનયા ચલુ' વચનની આરાધના. તીર્થ'કરે, જે વચનયોગથી કહ્યું તે શ્રુત-આગમ. તે સીધું આપણી અપેક્ષાએ. તેમને ખુદની અપેક્ષાએ તે નહિ. તો આગમ શ્રુત આજ્ઞા કઈ નથી. ત્યારે શું કેવળ વચનયોગ ? કેવળી ભગવાનને જે નિરૂપણ કરવાનું બને તે કેવળ વચનયોગ. માટે 'વચ્ચનારાધનયા'.

'ઉચ્ચતે ઇતિ વચ્ચનં' જેટલા જેટલા જીભવાળા એટલે બેઠન્દ્રિયથી બધા વચનયોગવાળા. તે બધાની આરાધના કરવી એમ ને ? વાત ખરી. પણ સામાન્ય શબ્દ પ્રકરણને અંગે વિશેષમાં દાખલ થાય. ચોકસી જગતનો સામાન્ય શબ્દ છે. જ્યારે અહીં આગળ એક જ ઘર હોય તો બોલીએ ચોકસી તો પ્રતીતિ એક ઘરવાળાની થવાની. તેમ સમર્થ વિશેષણ વિશેષ્યને ન કહ્યું હોય તો પણ વિશેષ્યને જણાવે. તેમ અહીં આગળ આ વચન કયા મુદ્દાએ કહેવામાં આવ્યું ? ધર્મની આરાધનાના મુદ્દાએ. 'કયું' વચન ? તો સર્વજ્ઞનું.

પરલોકવિધૌં પરલોકની વિધિમાં પ્રમાણભૂત શું ? આપણી ઇન્દ્રિયો કામ નથી લાગતી. કામ લાગે શું ? તે વચન. તે કયું ? અતીન્દ્રિય પદાર્થોને દેખનારા, જાણનારા, તેવાએ કહેલું તેનું નામ વચન. અતીન્દ્રિય પદાર્થોને દેખનારા મહાપુરુષનું વચન. માટે પ્રગટ કહેલું તે વચન અહીં લેવાય.

જયણાની શરૂઆત

સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલા વચનોની આરાધના. આમ શા માટે ? જેમ ખીજા લોકોમાં અસાડ સુદ ૧૧ને દેવપોઠી અને કાર્તિક સુદ અગ્યારસને દેવગિડી અગ્યારસ કહેવાય છે. તે દેવગિડી અગ્યારસે એટલે ચારે મહિના ઊઘ્યા તેમાંથી ઊઠ્યા ! ચારે મહિના દિવસ અને રાત ઊઘ્યા કર્યું તેવા ભગવાનને માનનારની ખલિહારી. પણ ખરી વસ્તુ શી ? કૃષ્ણ મહારાજને જ્યારે વિરાધના વધારે માલમ પડી, હું પોતે દરબાર ભરું, રાજવાડી નીકળું ત્યારે જીવહિંસાને પાર ક્યાં ? માટે દરબાર ભરવાનું બંધ કર્યું. રાજવાડી બંધ કરી. તેથી જનાનામાં જ રહ્યા. અસાડ સુદ અગ્યારસથી જનાનામાં દાખલ થવું કાર્તિક સુદ અગ્યારસે નીકળવું તેથી આરંભ પરિગ્રહના ત્યાગની પ્રવૃત્તિ આવી રીતે ચોમાસાની જયણા શરૂ થઈ. જૌદ્ધૌએ પણ પહેલા ચોમાસામાં ભટકવાનું રાખ્યું હતું. પછી લોકોમાં નિંદા થવા લાગી ત્યારે ખુદ્ધે બધાંને ભેગાં કરીને કહ્યું કે વરસાદ વળતે સ્થિર થવાનું રાખો. જૌદ્ધને તે ઓલંલા કેણુ દેનાર ? લીલોતરી, ખારીક જીવને કચડતા ફરે છે તે ઓલંલા દેનાર કેણુ ? તે વિચારો. જે ચોમાસામાં સ્થિર રહે છે તે. ડુંગળીને બાળી નાંખીએ તો પણ ગંધ ન-છેડે. તેમ તેમને

ચોમાસાનો નિયમ કર્યો. પણ ત્રણ મહિના સ્થિર રહેવું તેવો નિયમ કર્યો. પછી ચારમાંથી ગમે તે ત્રણ મહિના સ્થિર રહેવું. એક મહિનો છૂટનો ખરો. શું થયું ? ચોમાસાની અસલ સ્થિતિને પેલાએ દેવપોલીમાં ઘાલી દીધી. પેલાએ ચારમાંથી ત્રણ મહિનામાં ઘાલી દીધી. રાગદ્વેષથી ભરેલા હોય તે જ આ રૂપે કરે.

રાગદ્વેષરહિત હોય તેને સાચી વસ્તુને ઉથલાવવાનું ન બને. માટે અતીન્દ્રિય અરૂપી પદાર્થોને અતીત, અનાગત, વર્તમાનના પદાર્થોને જાણનારા જે મહાપુરુષ હોય તેને પ્રગટ કહેવું જે તે વચન કહેવાય.

હવે આ ઉપસ્થી બીજાના વચનને કુવચન કેમ માનું છું ? જે કેવલી ભગવાને પદાર્થો જાણીને દેશના આપી તે વચનોની આરાધના તે કેમ ? કેમકે અષ્ટરૂપશી પદાર્થોની આરાધના થાય. જેને પર્યુપાસના કહીએ છીએ તે અષ્ટ-રૂપશીની હોય.

‘તિષ્ઠતો આયાદિર્ણ’ જેવા શબ્દો આપણા સ્થાનક-પાસીઓ સમજ્યા વગર બોલનારા છે. એક માણસ જે દેશથી આવ્યો તેને એક કાગળ તે દેશવાળાએ તમારા ઉપર લખીને મોકલ્યો કે તેને સાચવશો, રાખશો, વિદાય થાય ત્યારે વિદાય કરશો. પેલાએ કાગળ આપ્યો. પેલાએ વાંચીને કહી સંભળાવ્યું. એટલે શું કાગળનો અમલ કર્યો ? તેમ આ તિષ્ઠતોવાળા છે. શાસ્ત્રકારના કથનમાં તો એ છે કે ઘેર રહેલો માણસ વિચાર કરે કે શુરુ મહારાજ આવે છે તેમને પ્રદક્ષિણા, સત્કાર, અન્નમાન કરીશ. કરું એ કર્તવ્યના જે વિચારો

હતા, તેનો જે ઉદ્દેશ હોતો, તે તેણે ખોલવાનો રાખ્યો.

‘તિસ્વસ્તો આયાહિણં પયાહિણં’ એટલે શું ? તેનો ઉત્તર નહિ દઈ શકે. ‘વંદામિ નમંસામિ પહેલાં કેમ ? ‘કલ્હાણં મંગલં દેવયં ચેદ્યં’ પહેલાં કેમ ન મૂક્યું ? અને પજ્જુવાસામિ છેલ્લું કેમ મૂક્યું ? શું કલ્યાણ રૂપી ચૈત્યને વંદન, નમસ્કાર નથી કરતો ? લગીર અછલ પહોંચે તો સમજે. આ મંગલ, કલ્યાણ વગેરે ચીજ કલ્યાણ કરવા માટે છે. કલ્યાણ, મંગળ મૂર્તિ-સ્વરૂપ છે તેથી તેની સેવા કરી શકાય. માટે પજ્જુવાસામિ છેડે જોડ્યું છે. વંદનના કેકાણે ન જોડ્યું. જેને વ્યાકરણ વ્યાધરણ હોય તેને સૂત્ર એટલે સુતર કહેવું પડે. આવા મનુષ્યોને વિચાર શાનો આવે ? ઉપર કહેલાના મતે કલ્હાણં મંગલં દેવયં ચેદ્યં નમંસામિ એમ મૂકી શકાત. પણ પર્યુપાસના કરવા લાયક આ ચાર પદાર્થો છે. વંદન, નમસ્કાર, સત્કાર, સન્માન કરવા લાયક આ ચાર સેવનીય પદાર્થો. જેને સેવનીય, નમસ્કરણીય કયા તે જાણ ન હોય તેવા મનુષ્યો તેવું જાણે.

આરાધના વિષે સ્પષ્ટીકરણ

તેમ અહીં તમે આરાધના કરો કહો છો પણ વચન ચતુસ્પર્શી તેની આરાધના કઈ રીતે ? અષ્ટસ્પર્શી હોય તો પર્યુપાસના, આરાધના બને. વચન ચતુસ્પર્શી છે તેથી તે આરાધનામાં લેવાનો વિષય નથી, તો આરાધના શાથી કહો છો ? સીધી આરાધના થતી નથી, માટે આરાધના શબ્દ

૧. તે ભગવતે વદામિ નમંસામિ સક્કારેમિ સમ્માણેમિ
કલ્હાણં મંગલં દેવયં ચેદ્યં પજ્જુવાસામિ (સ્થા. સૂ. ૧૭૭)

મૂઠીએ છીએ અને પર્યુપાસના નથી મૂકતા. આરાધના પર્યુ-
પાસના કઈ ચીજ છે તે સમજવું જોઈએ. વચનમાં કહેલી
વાત સમજવી અને તે પ્રમાણે વર્તાવ કરવો, તેનું નામ
વચનની આરાધના. આથી જેટલો આત્માને વચનમાં વર્તા-
વવાને તૈયાર કરે તેટલો જ ધર્મ થાય. માટે વચનની
આરાધના. વચનમાં કહેલું તે મારે કરવા જ લાયક છે. તે
કરી શકો કે ન કરી શકો પણ નિશ્ચય તો તે જ હોવો
જોઈએ કે તે કરવા લાયક જ ચીજ છે. જેઓ દેશથી વિરતિ-
વાળા છે તેઓ હેયને છોડવા લાયક ગણે ને સર્વવિરતિની
બુદ્ધિવાળા હોય. એ પ્રમાણે શ્રીહિમચંદ્રસૂરીશ્વરજી
મહારાજ જણાવે છે. હુકમ ન કર્યા હોય માટે વચન. જે
શાસ્ત્રોનું કથન અને તે કથનની લેશ્યા સાચી માનીને અમલ
કરવાની ધારણા રાખીને જે પ્રવૃત્તિ તેનું નામ આરાધના.

આરાધનાની દૃષ્ટિ વિષે સૂચન

આ વાતથી ચાહે અરિહંત, સિદ્ધ વગેરે ગમે તે પદ
આરાધે પણ દૃષ્ટિ ક્યાં ?-સર્વની આરાધ્યપાણામાં. એકની પણ
આરાધ્યતા નથી તે આવે તો બધી આરાધના નકામી જાય.
જેટલા પદાર્થો આરાધ્ય હોય તે બધાંની આરાધના કરવી
જોઈએ, પણ શક્તિ તો જેમાં ફેરવાય તેટલી ફેરવવી.
જ્યારથી જિનેશ્વર મહારાજના વચનને અંગીકાર કર્યું ત્યારથી
જીવનના અંત સુધી અરુખલિતપણે પ્રવૃત્તિ રહે અને જ્ઞાન,
દર્શન, ચારિત્રની આરાધનામાં પણ ગ્રહણ કર્યાથી માંડીને
જીવન પર્યંત પ્રવૃત્તિ થાય ત્યારે આરાધના. માટે જ્યારથી
તીર્થંકરના વચનને સમજો ત્યારથી જીવન પર્યંત વર્તવું છે

માટે આરાધના. અને આથી જ તેવી આરાધનાથી ધર્મ થાય છે.

વચનની આરાધના કેમ લીધી અને જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રની ક્રિયા કેમ ન લીધી ? કારણ તરીકે ખીજ કેમ ન લીધા ? ખીજ બધાં કારણો છે પણ આ કરણ છે, તે તેમાં ફરક શો ? તે સમજવશે અને ખીજ કારણો તે કરણ કેમ નહિ અને આ કરણ કેમ તે સમજવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૨૧

જીવની વિધવિધ સ્થિતિઓ.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ષોડશક નામના પ્રકરણની રચના કરતાં આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં આ જીવ અનાદિ કાળથી રબડ પટ્ટી કરી રહેલો છે. તે કરતાં કરતાં અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તો (એકેન્દ્રિય) નિગોદમાં ગયાં. તે પણ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાં. જીવની અનાદિ કાલીન સ્થિતિ સુધી સૂક્ષ્મ નિગોદમાં. તેમાંથી અકામ નિર્જરાએ બહાર નીકળે.

નિગોદમાં તે શરીરની પણ ભાગીદારી

જગતમાં બેઈ શક્તિએ છીએ કે એકેન્દ્રિય શરીરવાળા જીવો જે ષ્ઠવીકાયાદિમાં છે તેમાં શું હોય છે ? એકલું શરીર. તે શરીરને ધારણ કરનારી જે એકેન્દ્રિયપણાની અવસ્થા તેમાં પણ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય, તેને એકલું શરીર. તે પણ

દેખી શકીએ નહિ તેવું અને. અનેતા વચ્ચે એક. અનાદિ કાળથી તેને અનેતાની ભાગીદારીની ટેવ પડી. દુનિયામાં ભાલમિલકત અને ચીજમાં ભાગીદારી હોય પણ શરીરમાં ભાગીદારી કોઈ પણ જગ્યા પર હોતી નથી. ત્યારે સૂક્ષ્મ નિગોદમાં તો શરીરની ભાગીદારી. કોઈનું શરીર સ્વતંત્ર નથી. મિલકત, મકાન વગેરે ભાગીદારીનું પણ એકલું જો કંઈ હોય તો એક શરીર. તેમાં કોઈની ભાગીદારી નહિ. ગર્ભમાં રહેલાને પણ શરીર સ્વતંત્ર. તેનાથી સુખદુઃખ ભોગવવું તેમાં સ્વતંત્ર. પોતાનું સુખદુઃખ ખીજે ભોગવે નહિ. ખીજનાં સુખદુઃખ પોતે ભોગવે નહિ. જગતના દરેક જીવો જુદા છે. અને કર્મો જુદાં છે. કેમ ? તો કે સુખદુઃખમાં ભાગીદારી નથી. આ જગતમાં જે ભાગીદારીનો સંબંધ નથી તે ત્યાં એટલે નિગોદમાં રહેલો છે.

સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જ અનાદિપણું

શરીરમાં ભાગીદાર કેટલા ? વીમા લેવાની હરકત ન હોય તો તેને અંગે ગાડું ભરેલા ફલાલ મળે. અહીં તો અનેતા ભાગીદાર. એક શરીર આંગળના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું ન દેખાય એવું, તેના અનેતા ભાગીદાર. તેમાં અનાદિ કાળથી રહ્યાં. આ જગો પર જ અનાદિ કાલ રહ્યો પણ ખીજ કોઈ જગો પર નથી રહ્યો. પૃથ્વીકાયાદિથી માંડીને યાવત્ પંચેન્દ્રિય સુધીમાં અનાદિપણું ન હોય. માત્ર સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જ અનાદિપણું હોય.

મનુષ્યપણાની સાર્થકતા ક્યારે ?

તેમાંથી ક્રમે બાહરમાં આવ્યો અને ક્રમે શરીર જુદું મળ્યું,

છતાં રસ જાણવાની તાકાત ન મળી. જ્યારે અનંતા પુણ્યનો ઉદય હોય અને અનંતી અકામ નિર્જરા થઈ હોય ત્યારે રસ જાણવાની તાકાત મળે. તેનાથી અનંતા પુણ્યનો ઉદય થયો અને તેટલી અકામ નિર્જરા થઈ ત્યારે ગંધની તાકાત મળી. તેનાથી અનંતા પુણ્યે રૂપની, તેનાથી અનંતા પુણ્યે શબ્દની, તેનાથી અનંતા પુણ્યે વિચારની. અને તેનાથી અનંતા પુણ્યે મનુષ્યપણું પામ્યા. કેટલાં પગથીઆં ચડ્યાં તે વિચારે.

સૂક્ષ્મ નિગોદીઓ ધરતી ઉપર રહેલો છે. ધરતી ઉપર રહેલાંને પડવાનું હોય નહિ. જાંચે ચડેલો અગર એક બે પગથીઆં ચડ્યો તેને પડવાનો ભય. જાંચે ચડેલો પડે તો તે હેરાન વધારે થાય. તેમ અહીં મનુષ્યપણામાં આવ્યા પછી સીત્તેરનો થોકડો બાંધે. એકેન્દ્રિયથી માંડીને ચાવત અસંજી પંચેન્દ્રિય સુધીમાં સીત્તેર બાંધવાની તાકાત નથી. બાહર, ત્રસ, પંચેન્દ્રિયપણું અને મનુષ્યપણું તેની સાથે આર્ય દેશ, ઉત્તમ કુલ, જાતિ, લાંબુ આયુષ્ય, નિરોગીપણું, દેવ ગુરુ અને ધર્મની જોગવાઈ આટલાં પગથીઆં ચડ્યાં ને છતાં જો સાધ્ય સાધી ન શકીએ, તો જેમ હુથિયાર છે, સાધનસામગ્રી છે છતાં શત્રુના ટપલાં ખમે તે કેવો ગણાય ? તેમ આપણને આ મનુષ્યપણું, આર્ય ક્ષેત્ર વગેરે સાધનો કે જેના વડે કર્મ રાજાનો સર્વથા નાશ કરી શકાય તેવાં મળેલાં છે, છતાં આપણે કર્મને આધીન ચાલ્યા કરીએ છીએ અને કહીએ કે કર્મનો ઉદય. વાત ખરી. પણ તું બાયલો થયો તેનો વિચાર આવ્યો ? આ વાત વિચારશો તો જૈન ધર્મવાળાએ બધી

વાત કોરાણે મૂકી અને દેવ, ગુરુ કેમ માન્યા તે સમજાશે. શાથી? ગુણથી. ગુણ ક્યારે? તો કર્મને હુણ્યા ત્યારે. કર્મ હુણ્યાં તેથી ગુણો અનંતા છે તો આપણું કેન્દ્ર કયું? તો કર્મને હુણવાં તે. આથી નમો અરિહંતાળ ખોલીએ છીએ.

છેલ્લા પુદ્ગલમાં મનુષ્યની રિચિતિ

હરિભદ્રપૂરિએ કહે છે કે જે મનુષ્યનાં ઉદ્ધમ અને કર્મ બળવાન હોય પણ આત્માને કર્મના કરતાં બળવાન ધનાવતા નથી તે મનુષ્યો છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તમાં નથી. કર્મને હુણવાની ઇચ્છાવાળો નથી તે છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તનમાં નથી. હરિભદ્રપૂરિએ બે જ વાડા પાડ્યા. એક છેલ્લાનો અને એક વધારેનો. તેની નિશાની શી? કર્મ કરશે તેમ થશે તો આ છેલ્લા પુદ્ગલ સિવાયનો. છેલ્લા પુદ્ગલમાં હોય તે તો કર્મના ઉદ્ધયને કાબૂમાં લઉં, નવાં કર્મ બાંધું નહિ તથા નવાં કર્મો બાંધીને તેનાં ફળો ભોગવવાનો વખત લાવું નહિ. આ વિચાર છેલ્લા પુદ્ગલમાં આવે ત્યારે જ આવે અને ત્યારે જ ધર્મ શબ્દ ખોલવાને લાયક થાય. આ વિચારો આવે ત્યારે મારો જીવ કર્મ કરતાં બળવાન, કર્મના ઉદ્ધયને દાબવો અને કર્મનો ઉદ્ધય ન જાગવા દેવો તે મારું કર્તવ્ય છે, આ વિચાર આવે. આ વિચાર આવે ત્યારે જ ધર્મ. દુર્ગતિમાં જતા જીવોને રોકે તેવું અનુષ્ઠાન કે જે સદ્ગતિ ન મળતી હોય તો મેળવી આપે તેવું નામ ધર્મ. દુર્ગતિ થવાની હતી તે શાના ઉદ્ધયે? તો કર્મના ઉદ્ધયે. તે રોકાય ક્યારે? તો મારો કરેલો ધર્મ એટલો શક્તિવાળો હોય કે દુર્ગતિનાં બાંધેલાં કર્મોને તોડી નાખે.

ઉદમ પણ ગેરરસ્તે થતાં કર્તાને નુકશાન

ધર્મ સીધી રીતે દુર્ગતિ રોકી શકતો નથી, પણ તેનાં કારણો રૂપી કર્મોને ધર્મના વિચારો (ક્રિયા) રોકી શકે. જો જીવ બળવાન ન હોય અને કર્મ બળવાન હોય તો ધર્મ જેવી ચીજ જ નહિ. ધર્મને બળવાન માનશો તો કર્મને દબાવવા માટે ધર્મની કર્તવ્યતા રાખી શકશો. કર્મ દબાય નહિ તો દુર્ગતિ રોકાય કંઈ રીતે અને સદ્ગતિનાં કર્મો ન બાંધો તો સદ્ગતિ થવાની ક્યાંથી? છેલ્લા પુદ્ગલમાં જીવની સ્થિતિ કંઈ? કર્મને નિર્બળ બનાવે. બાકીના પુદ્ગલોમાં કર્મ બળવત્તર. વનસ્પતિ, ખેંદ્રિયાદિ જીવોએ જેવાં કર્મો કર્યાં તે પ્રમાણે જન્મ્યાં. તેઓ જીવન પૂરું થયું અને હાલતા થયા, પણ દુર્ગતિના કર્મોને તોડું તે સ્થિતિ ક્યાં? તો જ્યાં પુરસ્કાર બળવાન હોય ત્યાં તે છેલ્લો સમજવો. જ્યાં કર્મનું બળવત્તરપણું હોય ત્યાં છેલ્લો પુદ્ગલપરાવર્ત ન સમજવો પણ વધારે સમજવો. રસ્તા સર થયેલો ઉદમ કાર્યની સિદ્ધિ કરે. તે ઉદમ ગેરરસ્તે થયો હોય તો કર્તાને નુકશાન કરે. અહીં કરે છે તો બે ય ઉદમ જ.

અંત્ય પુદ્ગલ સાથે જિનેશ્વરના વચનની આવશ્યકતા

આ જીવને અંત્ય પુદ્ગલપરાવર્તમાં ઉદમ કેવો સૂઝે? તો એક જ પ્રકારનો. જિનેશ્વરના વચનની પરિણતિનો. જિનેશ્વર ભગવાનનું વચન પરિણમે ત્યાં. છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્ત સિવાય જિનેશ્વર ભગવાનનું વચન પરિણમે નહિ. જ્યાં સુગ્રી અંત્ય પુદ્ગલ ન હોય ત્યાં રૂઢી વિષયસંયોગમાં સુખમુદ્ધિ હોય. છેલ્લો હોય તો તેમાં દુઃખમુદ્ધિ થાય. દષ્ટિસંમોહ,

વિષય વગેરે અવગુણો તે છેદ્યો પુદ્ગલ ન હોય ત્યાં સુધી
બળ કરે. છેદ્યો હોય અને જિનેશ્વરનું વચન પરિણમે તો
આ દૃષ્ટિસંમોહ વગેરે કારસ્થાન ન કરે.

ભગવાનની સેવા, ભક્તિ અને આરાધના અર્વ મતમાં
છે. તમે ભગવાનની આરાધના, ભક્તિ અને સેવા મૂકીને
વચન ક્યાં પકડ્યું ? અર્થે ભગવાનની ભક્તિ વગેરે મૂક્યું
નથી પણ વચનની આરાધના છે ત્યાં તેના વક્તાની આરા-
ધના છે. પણ જ્યાં વક્તાની આરાધના છે ત્યાં વચનની
આરાધનાનો નિયમ નહિ.

યથાર્થ પૂજન કયું ?

ગુણની આરાધનામાં ગુણીની આરાધના જરૂર. ગુણીની
આરાધનામાં ગુણની ભજના. ગુણ ગુણી સિવાય રહેતો નથી.
માટે તીર્થંકર મહારાજને સાધુપણું છે, ચાર જ્ઞાનવાળા છે.
ચોમાસી તપનું પારણું છે તેવાને ગોચરી આપી. એના જેવો
પાત્રવિત્તનો સંયોગ કયો ? તે છે, પરંતુ ગુણીનો સંયોગ
છતાં ગુણબુદ્ધિ નથી. તેવા અભિનવ શેઠ ચોમાસી-તપનું
પારણું કરાવ્યું. અને ગુણબુદ્ધિવાળા જીરણ શેઠ બૂરતા રહ્યા. ફલ
જીર્ણ શેઠને કે અભિનવ શેઠને ? તો નહિ કરાવનારે મેળવ્યું.
કરાવનાર ખાલી. તેને શું મળ્યું ? પાંચ દિવ્યો ને ધન મળ્યું.
આત્માનું કામ જીર્ણ શેઠે સાધી લીધું. ગુણી અને ગુણ કેને
મળ્યા ? અભિનવ શેઠને. ખુદ ગુણી મળ્યા, પારણું કરાવ્યું
છતાં દ્રવ્યથકી ગુણીનો સંયોગ પણ ગુણ દ્વારાએ ગુણીનો
નહિ. ત્યારે જીર્ણ શેઠને ગુણ દ્વારાએ ગુણીનો સંયોગ મળ્યો.

તમે કેસરીઆજી વગેરેમાં જેવી પૂજા કરો છો તેવી

અન્ય મતવાળા કરે છે. ગુણીને પૂજ્યા તેથી તે આરાધનામાં પામવાના શું ? કારણકે ગુણધ્યાન રાખ્યા વગર ગુણીનું પૂજન કાયદો કરતું નથી. અહીં માનતા માનીને ચડાવ્યાં તે ચડાવ્યાં તો ગુણીને, પણ કોઈએ કલ્યાણની ખુદ્ધિથી ચડાવ્યાં તો તે પૂજન આત્માનું કાર્ય કરનાર થયું. ગુણીનું પૂજન ગુણ દ્વારાએ થાય તો જ સફળ. ગુણ સંબંધી ચીજ ગુણીમાં રહેલી જ છે, તેથી ગુણ દ્વારાએ ગુણીનું પૂજન તે ચથાર્થ પૂજન.

ચિતારો અને ભરવાડ

છોકરાની ચોપડીમાં એક ચિતારાએ છ મહિના સુધી મહેનત કરીને એક ચિત્રામણ બનાવ્યું. તે લઈને રાજા પાસે ગયો. તે દેખાડ્યું. રાજાએ વખાણ્યું. પાંચસોની કિંમત કરી. આટલી બધી મહેનતવાળા ચિત્રામણના મને પાંચસો આપે છે ? રાજાએ આવત પાંચ હજાર કહ્યા. છેવટે દસ હજાર કહ્યા પણ ના કહી. જ્યાં રાજગઢની બહાર નીકળે છે ત્યાં સામો ભરવાડ મળ્યો. ભરવાડે તેને ઉદાસીન જોઈને પૂછ્યું કે કેમ ઉદાસીન ! હાથમાં ચિત્રામણ છે ને ઉદાસીન કેમ જણાવ છે ? મને બતાવવામાં અડચણ ન હોય તો બતાવો. ભરવાડને ચિત્રામણ બતાવ્યું. ભરવાડે જે જે ભાવથી જે જે કર્યું હતું તે તે તે ભાવથી કહેવા માંડ્યું અને કહ્યું કે આ ભાવે કરેલું છે ત્યારે પેલો ચિતારો કહે કે તારે લેવું છે ? હા. પણ મારી શક્તિ નથી. ત્યારે ચિતારો કહે શક્તિનું કામ નહિ. ત્યારે ભરવાડે કહ્યું કે મારી પાસે લાકડી અને કાંબલો એ બે કીંમતમાં છે તે હું આપું. ભરવાડે એ બે આખ્યાં અને ચિતારાએ ચિત્રામણ આપ્યું. પેલા રાજા વગેરે મનુષ્યો જોઈ રહ્યા છે. તેઓએ બધું જોયું.

તેને ખોલાવ્યો. અરે શું કર્યું ? વેચી દીધું. કેને ? ભરવાડને. શા પેટે ? કાંબલો અને લાકડી પેટે. શાથી ? તમે જે દસ હજાર આપવાના કહ્યા તે તમારી સાહેબીના, મારી કલાના નહિ. રાજદરબારમાં આવેલો ખાલી જાય નહિ પણ હું તો ચિત્રામણની કિંમત લેવા આવ્યો ન હતો, પણ ચિત્રામણની કળાની કિંમત લેવા આવ્યો હતો. પેલો કારીગરી સમજ્યો અને મેં આપ્યું છે.

નહિ તો છાર ઉપર લીંપણું

તેમ અહીં આગળ તીર્થંકરની કિંમત તેમના જીવ-શરીરને અંગે નહિ પણ તેમના ગુણોને અંગે છે, માટે વચન પરિણમ્યું તો વાસ્તવિક પૂજનારો ગણી શકીએ, નહિ તો નહિ. હુકમ ન માને અને ચાચ જેટલું સન્માન કરે તો રાજાને તેની કિંમત કેટલી ? રાજાને કહે કે તમને રાજા માનતો નથી અને કહે કે અન્નદાતા ચિરંજીવ ! તો તે બધું છાર ઉપર લીંપણું થાય, તેમ અહીં આગળ ભગવાન જિનેશ્વરના વચનની કિંમત મનમાં વસે નહિ ત્યાં સુધી તેમનું પૂજન વગેરે છાર ઉપર લીંપણું છે.

છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તમાં જ ભગવાનનું વચન પરિણમે

છેલ્લો પુદ્ગલપરાવર્ત હોય તો જ ભગવાનનું વચન પરિણમે. જો પરિણમે તો છેલ્લામાં જ, બીજામાં ન પરિણમે. વચનને અંગે સાધુપણું, કે શ્રાવકપણુંનો નિયમ નહિ; પણ આ નિયમ-વચન લે તો તે માને છેલ્લા પુદ્ગલમાં જ વચનને માને તે સિવાય કોઈ દહાડો માને નહિ. ભૂલા પડેલા મનુષ્યને કોઈએ સાચો રસ્તો બતાવ્યો હોય છતાં તદ્દન

અબ્જયો છે એમ ગણી તે તેના ઉપર ભરોસો રાખે નહિ. અહીં નસીબનો દોષ, જે હેરાનગતિ લખાયેલી ન હોય તો તેના બતાવેલા માર્ગે ચાલ્યો જાય, પણ હેરાનગતિ લખાયેલી હોય તો જડ-જેવો બેસે. નસીબ જે સીધું હોય તો તે સીધું કહે-નારો મળે અને તેના ઉપર ભરોસો રાખવાનું થાય. નસીબ પાંસરું ન હોય તો સીધું બતાવનારા મળે નહિ અને મળે તો ભરોસો રાખે નહિ. આ બે ય આપણી અશક્તિ ઉપર નહિ. કેમ ? તો તે ભવિતવ્યતા ઉપર. જે સીધો રસ્તો બતાવનાર મળે તે તમને ઓળખતો પણ નથી. પણ ભવિતવ્યતા સીધી હોય તો સીધો માર્ગ દેખાડનાર મળે અને ભરોસો રાખવાનું બને. અરણ્યમાં ભટકતાં ભટકતાં ક્રમે પેલા માર્ગના છેડેથી કઈ નિશાની મળે ! પણ પુણ્યવંતને પેલો રસ્તો દેખાય છે પણ અહીં તો અંતર્મુહૂર્ત પહેલાં ઠેકાણું નહિ. જે મેળવવું તે અંતર્મુહૂર્તમાં મેળવવાનું. ભરોસો અંતર્મુહૂર્ત પહેલાં નહિ. ભરોસો લાયક જે, અંતર્મુહૂર્ત પહેલાં ન લાગે તે અંતર્મુહૂર્ત પછી ભરોસો રાખીએ. આ શાની ઉપર ? તીર્થ-કરના વચન ઉપર ભરોસો તે અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તવાળાને હોય. જે વક્તાનો ભરોસો હોય તો તેના ભરોસે અભવ્ય મિથ્યાદષ્ટિઓ પણ નવ ગ્રંથેયક જાય.

વચન નહિ પણ વ્યક્તિ જ આરાધવા લાયક

તીર્થ'કર મહારાજ વિદ્યમાન હોય, ઇન્દ્રો પૂજા કરે, ત્યાંથી દેવલોકમાં જાય. વળી ત્યાંથી વંદન કરવા આવે. ત્યાં તીર્થ'કર મહારાજ નિરૂપણ કરે. આ બધું સાંભળીને આ ઠીક છે તેથી તપ, જપ કરે અને તેથી નવ ગ્રંથેયક જાય.

વચનના ભરોસા ઉપર જ્યારે આવે ત્યારે અર્ધ પુદ્ગલ-
પરાવર્તવાળો હોય. તેનાથી વધારે સંસારવાળો ન હોય. આ
વાત વિચારશો ત્યારે અરિહંતો મહાદેવો કહ્યાં છતાં જિનપત્રત્તં
તત્તં ફરીથી કેમ કહેવું પડ્યું ? જિનેશ્વરની પ્રરૂપણા અને
જિનેશ્વર એક જ હતા છતાં બે કેમ કહ્યાં ? અરિહંત તે
વ્યક્તિનું પ્રાધાન્ય અને જિનપત્રત્તં તે વચનનું પ્રાધાન્ય છે
માટે બે કહેવાં પડ્યાં. જે વચનનું પ્રાધાન્યપણ માનનારો
મનુષ્ય તે છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તમાં હોય. તે સિવાય થાય જ
નહિ માટે વચનની આરાધના. ધર્મની જડ વચન. તેથી
વચનની આરાધના પણ વચન તે વ્યક્તિ સિવાય સ્વતંત્ર
આરાધવા લાયક ચીજ જ નથી. સ્વતંત્ર વ્યક્તિ આરાધવા લાયક
હોય માટે પંચ પરમેષ્ઠી ગણવામાં આવ્યા.

‘નમો’ પદની સમજૂતી

પંચ પરમેષ્ઠીમાં નમો દંસણસ્સ નમો નાણસ્સ વગેરે
કેમ ન લીધાં ? તેનું કારણ એ છે કે જે મનુષ્ય ન સમજે
તેને માટે અહીં સંખંધ ન હોય. ગાય જેવો ઉસ્તાદ હોય
તે ગધેડાને રાગ શી રીતે શીખવાડશે ? જેને વિચારવું નથી,
સમજણ લેવી નથી, તેને તો દૂર રાખીએ, પણ જેને સમ-
જણ લેવી હોય તેને નમો એટલે શું ? નમસ્કાર. નમસ્કાર
ચોગ્ય બીજાં પદો-છોડીને અવ્યયમાં શા માટે ગયા ? ‘નમો’
ને બદલે ‘નમ’ બોલો તો ‘નમો’ની જરૂર નથી. ‘નમ’
ક્રિયાપદ લીધું હોય તો છઠ્ઠી નહિ કરવી પડે. માટે એમ
બોલોને ! તેમ (નમ) ન બોલ્યા તેથી કહેવું પડ્યું કે છઠ્ઠી વિલક્ષિત
ચોથી માટે. નમસ્કાર માટે જો નમ ક્રિયાપદ લઈએ તો

ચતુર્થી નહિ થાય. દેવાન કરશે પણ દેવેભ્ય નહિ કરો. નમસ્કારવાચક જે અવ્યય લીધું તે દ્રવ્ય-ભાવના સંયોગને જાણાવવા માટે છે. જેના અવગ્રહમાં રહીને તેની ખરેખર થનાને વિષેગ, સંયોગપૂર્વક જે શાસ્ત્રોક્ત સામર્થ્યયોગ પામવાની ઇચ્છા તે ઇચ્છાયોગે નમસ્કાર કરવો છે. તે માટે 'નમો' પદ મૂક્યું. પૂજાઅર્થના 'નમસ્' યોગે ચતુર્થી લાવવી છે, તે જો ક્રિયાપદ મૂક્યું હોત તો ન આવત. અવ્યય છે માટે ચતુર્થી આવી છે. નામ ધાતુને પૂજા અર્થ હોય તો જ ચ લગાડાય.

ગુણી જ સીધા લીધા

દશવૈકલ્પિકની ગાથા જગો જગો પર બોલો છો 'દિવાચિત્તં નર્મસંતિ' બોલો છો પણ નર્મતિ કેમ નથી બોલતા, તે બોલોને ! નર્મસંતિ જે કહ્યું છે તે નામ ધાતુ લઈને કહ્યું છે. પૂજા અર્થ સિદ્ધ કરવો છે માટે નર્મસંતિ કરવું પડ્યું. જો એમ છે તો ધાતુ અને અવ્યયમાં ફેર શો ? પૂજાના આ અર્થમાં આ અવ્યય છે. માટે પાંચ ગુણીને જ લેવા પડે. આથી અહીંયાં ગુણી સીધા લીધા. જેઓની આરાધના, પૂજા, સેવા અને ભક્તિ હોઈ શકે છે માટે સીધા તે લીધા. કમ જાણાવવા, સત્કાર, સન્માનમાં ન લેતાં પર્યુપાસ્યામિ લખ્યું.

પર્યુપાસનાને લાયક ચીજ કઈ ?

કલ્હણ મંગલં દેવય ચેદ્યં પછી પજ્જુવાસામિ કેમ મૂક્યું અને વંદન વગેરેમાં કેમ ન મૂક્યા ? તો વંદન વગેરે પર્યુપાસનાને લાયક ચીજ જ નથી, માટે મૂર્તિમાન ચીજોમાં પર્યુપાસના હોય. તમે વચનની આરાધના કહો તે ચતુરુપશી માટે તે મૂર્તિમાન ચીજ હોવી જોઈએ. તો વચન તેવું નથી.

વક્તાની આરાધના ખરી કઈ તો તેના વચન પ્રમાણે વર્તવું. શબ્દની વક્ષાદારી કઈ તો તેમના હુકમ પ્રમાણે વર્તવું તે. હુકમ તો વિદ્યમાન ચીજ નથી પણ તેના હુકમ પ્રમાણે વર્તવું. તેના હુકમ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કરવી તેથી વક્ષાદારી થાય. તેમ જિનેશ્વરનાં વચનો જે હેયને જાણાવનારા હોય તેને છાંડવા લાયક, ઉપાદેયને આદરવા લાયક, જેય હોય તેને જાણવા લાયક માનીએ, જાણીએ તે માટે વચનની આરાધના. વચન અનંતી વખત સાંભળવાનું, જાણવાનું મળે છે પણ તેની આરાધના હેયાદિ કહ્યા તેને હેયાદિ માનવા. તે નથી મળ્યા તેથી વચનની આરાધના નથી મળી. વચન ન મળ્યું હોય તો સાધુપણું પાળ્યું કેવી રીતે ? તે વખતે વચન મળ્યું પણ હેયાદિ વિભાગ માનવો નહોતો !

નકામો આડંબર નથી

તીર્થંકર મહારાજે નવ તત્ત્વોનો નકામો આડંબર શા માટે કર્યો ? જીવ, અજીવ બેને તત્ત્વ કહ્યાં હોય તો કેમ ? કારણકે તે સિવાયની કોઈ ચીજ જ નથી. માટે બે તત્ત્વ કહીને બેસવું હતું ને ? આશ્રવાદિ તો તેના પેટાભેદો છે, તે સ્વતંત્ર, જુદાં નથી. જીવ, અજીવ સિવાય કંઈ નથી. કારણકે એક કહે-કે રૂપીઓ, ખીન્ન કહે આના સોળ, પૈઆ ચોસઠ, પાઈ એકસોળાણું આમાં નવું શું ? તે તો પેટાભેદો છે ! અહીં આગળ જીવ, અજીવ કહ્યા તેથી આશ્રવાદિમાં નવું શું ? તેમાં જીવ, અજીવ સિવાયનું તત્ત્વ છે ? શા માટે બોલ્યા ? જિનેશ્વર તે વચન શા માટે બોલ્યા ? આદરવા-લાયકનું જ્ઞાન, છાંડવાલાયકનું જ્ઞાન, જાણવાલાયકનું જ્ઞાન,

જાણવા, છોડવા અને આદરવાલાયક થાય માટે જોડ્યા; જે જીવ અને અજીવ જે જ જોડે તો એ વિભાગ ન આવે.

ઘડામાં માટી મુખ્ય, ખીજાં સહકારી

હૈયાદિથી જે જ્ઞાન કરાવવું તે પ્રયોજન છે તેથી જીવ, અજીવમાં ઘડું આવતું હતું છતાં બુદ્ધ કહેવું પડ્યું. વચનની આસધના શામાં ? છોડવાલાયકને છોડવાલાયક માને, આદરવાલાયકને આદરવાલાયક માને અને જાણવાલાયકને જાણવાલાયક માનીએ ત્યાં. ઘડા મતવાળા જગતના પદાર્થોને કહેવા માંડે છે પણ હૈય, સ્ત્રેય અને ઉપાદેષરૂપે એકેમાં વિભાગ નથી. ગ્રાહ જે દર્શનવાળા હોય તેમાં તે વહેંચણુ નથી. હીરો વેચનારો કાંકરો, વાલ, ચણા લેગા કરીને ઝવેરી થઈને વેચવા બેસે તો કેવો ગણાય ? તેમ જેને હૈયાદિના વિભાગે રાખ્યા નથી, ઘટના સખી નથી અને વાત કરે તો તે તેના જેવા ગણાય. જીવાદિ નવ તત્ત્વોને હૈયાદિરૂપે પ્રતિપાદન કરનારાં વચનો તે સાંભળીને હૈયાદિકપણે પ્રતીતિ કરવી તેનું નામ વચનની આસધના, અને તે દ્વારાએ જ ધર્મ.

તે શાથી ? સાધનોથી. વચન એકરૂં છે કે જેથી એમ કહે છે ? તો ના. જેમ ઘડો ચક્રથી થયો, કુંભારને હાથે થયો પણ માટીનો ઘડો. માટી મુખ્ય તેમ અહીં ધર્મને અંગે વચનની આસધના મુખ્ય, ખીજાં સહકારી. તે કેમ ? તો તે જે જણાવશે તે અધિકાર અર્થે વર્તમાન.

ઘ્યાખ્યાન : ૨૨

આધિ, વ્યાધિ ને 'ઉપાધિમાં જળરજસ્ત કોણ ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવેના ઉપકારને માટે ષોડશક-
નામના પ્રકરણને રચતાં આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં
સર્વ આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી ભરેલાં છે. તે આધિ, વ્યાધિ,
ઉપાધિ કઈ? જન્મ, જશ, મરણ, રોગ, શોક, આધિ,
વ્યાધિ, અને બધી જગત વ્યાપી ઉપાધિઓ છે. તેમાંથી
કોઈ પણ સંસારી જીવ બાતલ રહેતો નથી. તે 'ઉપાધિ'
આધિ વ્યાધિ કરતાં પણ જળરજસ્ત અસર કરે છે. વ્યાધિ
અનની વિચ્છેદતા કરે પણ ખરી ને સહનશીલતાવાળો હોય
તો ન પણ કરે. જેને ધૈર્ય, સ્થૈર્યની ખામી હોય તેને
ચંચલતા થાય પણ જેને સ્થૈર્યતાની પૂરેપૂરી સ્થિતિ આવી
હોય તેને મરણાંત ઉપસર્ગો ચંચલ કરવા સમર્થ થતાં નથી.
જેની અસત્ કલ્પના કરીએ તો પણ આપણું કાળજી કામ
ન કરી શકે.

કેવી અજળ સ્થિરતા

દૃષ્ટાંત લો-ગજસુકુમાલ જંગલમાં કાઉંસગ્ગમાં રહ્યો
છે. ત્યાં માથે માટીની પાળી ખાંધી. અંગારા ખેરના ભરાય છે.
ઘાસના ભડકામાં દાઝીએ તો કેમ થાય છે? બાકળો થાય.
ઘાસના તાપમાં ચમકનારા, તણખામાં ચમકનારા આપણે. જો
તે વિચાર કરીએ તો અંગારામાં આપણું શું થાય? બિના
પાણીમાં આંગળી આવે તો બૂમ નાખીએ તો દાઝ્યાને અંગે
તો પૂછવું જ શું! હવે પેલી દશાનો વિચાર કરો.

જે વખતે અંગારા ભરાયા તે વખતે આત્માનું શું થાય ? તે આત્મા તે વખતે સ્થિર કેવી રીતે રહ્યો હશે ? નાનાં બચ્ચાંને પણ આગ ચમકાવનારી ચીજ છે. વાયરો નહિ ચમકાવે પણ આગ ચમકાવે. તેમાં પણ અંગારા ખેરના, તે પણ હાથેપગે નહિ પણ માથે. આમાં સ્થિરતા રહે તેમ તમે કલ્પનામાં પણ કરો છો ! તેની કલ્પના પણ આવતી નથી. કલ્પનામાં કાળજી ક'પે છે. જે ઉપસર્ગની કલ્પનામાં કાળજી ક'પે છે તે સાક્ષાત્ થયો ત્યાં સ્થિર રહેવું, આગળ વધો-શુભ ધ્યાનમાં જવું, તેમાં આગળ વધો-શુદ્ધ ધ્યાનમાં જવું, તેની (ઉપસર્ગની) કલ્પનાને અવકાશ આવવા ન દેવો, કેવી મનની સ્થિરતા !

આહ્ય દુઃખોના ઉપાય તે તો બહારની રૂઝ

જે ચિત્તનો સ્થિર અધ્યવસાય તે ધ્યાન. જે ચલાયમાન વિચારોનું સ્થાન તે પણ ચિત્ત કહેવાય. જે ધ્યાન તે પણ તેવી જ જગો પર. જ્યાં મનની સ્થિરતા મુશ્કેલ ત્યાં ધ્યાન. શાને અંગે ? એવી જાતનું સ્થૈર્ય અને ધૈર્યને અંગે. આવા ધૈર્ય અને સ્થૈર્યવાળાને આધિ, વ્યાધિ ચિંતા નહિ કરાવે. ઉપાધિ એ એવી વિચિત્ર છે કે મનને ફેરવ્યા વિના રહે જ નહિ. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ તેનો રોગ જગતમાં લાગુ પડેલો છે. મનુષ્ય રોગ ન જાણે ત્યાં સુધી દવા માટે તૈયાર ન થાય. રોગ-દર્દને સમજે ત્યારે મનુષ્ય દવા માટે તૈયાર થાય, ડોક્ટરો પણ દર્દ ન જણાય તો છેટા રહે છે. દર્દનું જ્ઞાન ન થાય તો ખરેખર દવા ન થાય; પણ દવા થાય ક્યારે ? તો વ્યાધિનું જ્ઞાન થાય ત્યારે. આ જીવ જે દુઃખો ને સુખો અનાદિથી લેગવે છે, જન્મ, મરણ, રોગ,

જોક, જરા, આધિ, વ્યાધિ અને ઉષાધિ વગેરે કાલે ને પગલે ભોગવે છે. પણ તેનું કારણ એ છે કે મૂળ જ્ઞાણ નથી. મૂળ જ્ઞાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વ્યાધિનું આપદ થાય નહિ અને દર્દ મટે નહિ. માટે આપણે ધૈર્ય ભેળવ્યે ધૈર્ય કયો ? તો ઉપચાર અને દર્દનું જે નિદાન જાણે તે. કયા કારણથી દર્દ થયું, તે જ્ઞાણ વગર દર્દની દવા કરવામાં આવે તો અંદર પાકતું રહે અને ઉપર ચામડી આવે તેવી દવાને અછલ્લ વગરનો સારી જાણે, પણ અછલ્લવાળો સારી ન જાણે. માટે આજ્ઞા દુઃખોના ઉપાય કરવા તે બહારની રૂઝ.

અધિ અને વ્યાધિ તે તો કર્મના કાંટાઓ

એક ગૃહસ્થને ત્યાં આવળીઓ હતો. આંગણે એક સાધને કાંઠે વાગ્યો. તેને પથરાથી કાંટાનો ચૂસ કર્યો. તે પણ કરચની કણ કરતાં નાનો. તેમાં થયું શું ? કાંટા વાગતા અંધ થયા ? કારણકે આવળીઓ દૂર થયા વગર કાંટા વાગતા અંધ થવાના નહિ. જે આધિ, વ્યાધિ તે કર્મના કાંટાઓ. તેથી કર્મરૂપી ઝાડ ઉગેડાય નહિ ત્યાં સુધી કાંટારૂપી આધિ, વ્યાધિ અંધ થાય નહિ. આવેલી વ્યાધિ, રોગના ઉપાયો કરો પણ જડ ન જાય તો તે બિલા છે અહીં આગળ એક રોગ ગયો, બીજો રોગ આવ્યો. તેની દવા કરી વ્યાધિ અને વ્યાધિની દવા કરી પણ મૂળ ન ખસ્યું તો ભવિષ્ય માટે અંધ થાય જ નહિ. ભવિષ્ય માટે અંધ ક્યારે થાય ? જ્યારે તેનું નિદાન સમજાયે, કારણો સમજાયે અને નિદાનને સમજીને દવા કરે તો સફળ, નહીંતર અંદર પાક અને ઉપર રૂઝ.

મૂળમાં જોવાની જરૂર

અહીં આગળ પણ આપણને આવી પડતાં દુઃખોનો ઉપાય કરીએ. તાવ, ગ્રાહ વગેરેનો ઉપાય કરીએ, પણ તેની જડ તપાસી નહિ. કારણ ન જણાય અને તે ખસેડાય નહિ ત્યાં સુધી કાર્યને ખસેડાય નહિ. જ્યાં સુધી આવળીએ ખસ્યો નથી ત્યાં સુધી કાંટા વિખેરાય નહિ. જેમ અહીં આગળ આધિ અને વ્યાધિના કારણોને નાશ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી દુઃખનો નાશ કરવા માટે ચાહે જેટલો ઉપાય કરો તો પણ લવિષ્યના દુઃખોનો નાશ થાય નહિ. વર્તમાન દુઃખોનો નાશ થાય તે બહેતર.

બાહ્ય ઉપચારો તે કર્મના વાયદા

પ્રાચીનકાળના રાજાઓ મહેતલ માંગે નહિ. વાયદો કોણ કરે ? લેણદાર લેવા આવ્યો હોય, કાલ પરમ દહાડે આપશું તે વાયદો કોણ કરે ? તો કોથળીમાં કાણું હોય તે, ભરેલી હોય તે વાયદો ન કરે. આપણે દરેક રોગનો ઉપાય કરી લીધો અને વાયદો કર્યો પણ રોગ મટ્યો નથી. અત્યારે લગીર બંધ કર્યો, લવિષ્યમાં આવવાનો. કારણકે જ્યાં સુધી અસાતાની વ્યાધિરૂપ જડ ખસેડી નથી ત્યાં સુધી તમારી દવા-ઉપાયોથી ખસેલું દર્દ-દુઃખ તે હંમેશ માટે ખસેડેલું સમજવું નહિ. જગતના જે બાહ્ય ઉપચારો તે કર્મના વાયદા. ત્યારે મહાપુરુષો 'કર્મનો વાયદો ન કરે. તે તો ઉદ્ધરણ કરીને વેદે. જેમ આગળનું ન પાકતું હોય તો વ્યાજ કાપીને પતાવી દે. કેટલાક વાયદો કરે અને કેટલાકો કહેવડાવીને દર્દ દે. પ્રાચીન પુરુષો કહેવડાવીને દર્દ દેનારા હતા.

પૂંજણી નહિ પણ સાવરણીનું કામ

લગવાન મહાવીર મહારાજે કહેવડાવીને દઈ દીધું. અરે વેદનીય ! તારું લેણું લઈ લે. આગળ હું મોક્ષમાં જવાનો છું. તારે લઈ લેવું હોય તો લઈ લે. અનાર્થના દેશમાં જાણીજોઈને ગયા. જ્યાં આવા પરીષદો, ઉપસર્ગો, વળી પેલા હિંસાકારી તે કૂતરાને કરડાવે. આર્થ લોકો ભિખારીને આપવાનું હોય તો આપે, નહિ તો બારણું બંધ કરે, પણ પેલા તો મારે. તેવી જગો પર ગયા. તેને માટે એક ખેડૂતનું દષ્ટાંત લે છે. એક ખેડૂત છે, તે થોડું વાવેતર હોય તો પોતાના હાથે કાપીને ઘરલેણું કરે. પોતાને અને કુટુંબને પહોંચે નહિ તો મજૂરો લાવીને પોતાનું ખેતર સાફ કરાવે તેમ અહીં મારે અહીંના કોઈ પણ સંયોગે મારાં કર્મો શાંત (પૂરાં) થાય તેમ નથી. અહીં આગળ મારાં ભાની (ખાપની) છાયા પડી. જ્યાં કોઈ જાણે નહિ, એક દયાપાત્ર તરીકે ઓળખે, તેવી જગો પર જવા દે. વિચારો, જાણીજોઈને આવા અનાર્થમાં જનારા તેના આપણે અનુયાયી. લગીર ખીલી વાગે તો સત્તર લેપ ફરીએ. આંખે 'જરાક ખટકો' થાય તો અઠાર વખત આંખો આંજીએ. જેઓ કર્મને નોતરાં દઈને તેનું લેણું પતાવતા હતા તે વિચારો ! શાને અ ગે ? તો કર્મનો કચરો સાવરણી વગર સાફ થવાનો નથી. પૂંજણીથી કામ નથી થવાનું.

તેમ અહીં આગળ પોતે સમજે કે આ આત્મામાં એવાં ચીકણાં કર્મ લાગેલાં છે કે જેનો ક્ષય આ

દેશમાં થવાનો નથી પણ ત્યાં થશે. તેમ વિચારીને અનાર્થ દેશમાં ગયા.

તપસ્યાને ઉરાડવાનું જૂઠાણું

આવી ભગવાનની તપસ્યા અને અભિપ્રયોગને દેખીને ધૂણી જાય તો કરવાની કલ્પના ક્યાં રહી ? અરે સાંભળે તો પણ અરર થાય. જેને કરતાં દેખીને, જેનું વર્તન દેખીને, કાયરો કપી બિઠે. જે તેમાંથી ખસ્યા અને માર્ગ છોડ્યો, તે કર્મભેદના (કર્મ ભેદનાર) કહેવાય નહિ. માર્ગ પાલવે નહિ. કર્મ કપૂલ, પરંતુ આ કર્મક્ષયનો રસ્તો નહિ. તપસ્યા, પરીષદ અને ઉપસર્ગ એ બધાં તે કર્મક્ષયના રસ્તા નહિ. દુષ્કર્યર્થા તે સાંભળી કે દેખી, તે સહન થઈ શકે તેવી ન હોતી, એટલે આપણે સાંભળીએ છીએ કે જિયાણે દ્રાક્ષને માટે કાળ મારી. દ્રાક્ષ ન મળી એટલે દ્રાક્ષને ખાટી કહીને ખાણે ક્યો. દુનિયામાં માર્ગથી ખસેલાને પોતાનું દૂષણ દેખાય નહિ પણ ખીજતું દૂષણ દાખવે. તે દુષ્કર્યર્થા કલ્પી પણ ન શકે. જે મગજને સ્થિર ન રાખે તે દેખી પણ ન શકે અને કરવાનો સંકલ્પ પણ ન કરી શકે. વાંક કોનો ? હવેના કાળની દુનિયા માને નહિ. કહેવા માત્રથી માનતા નથી, તેને તો દલીલ આપો તો માને. દલીલ ન હોય તો માનવા તૈયાર નથી, માટે દલીલ કઈ કરવી ? આ તપસ્યા, પરીષદ અને ઉપસર્ગ સહન ગમતું નથી, કરવું નથી તેને અરાખ બતાવવી તે કઈ રીતે બતાવવું ? હંમેશાં જૂઠી વસ્તુને યુક્તિમાં લાવવા માટે જૂઠાણું બિલાં કરવાં પડે. એક જૂઠાને સાબિત કરવાં ચૈદ જૂઠાં બિલાં કરવાં પડે તેમ તપસ્યાને ઉરાડવાનું જૂઠાણું બિલું કર્યું.

જન્મે પાપી પણ પાપની કબૂલાત નહિ

તમને આ તપસ્યાદિ કરવાનું કહ્યું કેને ? તીર્થ'કરે. શા માટે ? પાપના ક્ષય માટે. હવે વાત પલટાવી અને કહ્યું કે તમે બધા પાપી જન્મ્યા છે કે બીજું કંઈ ? જિનેશ્વરનાં જેટલાં ભક્તો તે પાપી હોય તે જ જન્મે. 'તપસ્યા પાપના ક્ષય માટે જિનેશ્વરે કહી. તેને બચલાવીને પેલાએ કહી દીધું કે તીર્થ'કરના ભગત જેટલા થાય તે પાપી હોય. પાપી ન હોય તો તપસ્યાની જરૂર શી ? આંખની પીડા ભોગવીએ પણ તે દેખાય નહિ. આંખે ફૂલું આવે તે આપણને દેખાય છે ? તને તે દેખાયું કે તારામાં રહેલું બીજાએ દેખ્યું ? તને કેવળજ્ઞાન છે કે તે' તે દેખ્યું કે કેવળજ્ઞાન વગરના બીજાએ દેખ્યું ? કારણકે બીજા અવીતરાગ જન્મ્યા છે તે અવીતરાગ, તે કેવળજ્ઞાન વગરના શાથી છે તે કહીશ ? પુણ્ય કે પાપના ઉદય. ત્યારે પાપથી જન્મે અને પાપની કબૂલાત ન કરે એમને ?

માનતા નથી તે બચાવ નહિ

અહીં આગળ જન્મે અવીતરાગ. કેઈ દિવસ કેઈ પણ જન્મથી વીતરાગ હોય નહિ. જો જન્મથી વીતરાગ હોય નહિ તો પછી જન્મથી સર્વજ્ઞ હોય ક્યાંથી ? જો સર્વજ્ઞ નથી તો પાપનો ઉદય છે, છે ને છે. તારે તે પાપનો ઉદય કબૂલ કરવો નથી. જેમ ગુનેગારે ગુનાની કબૂલાત નથી કરતા તેથી શું સજા કરતા નથી ? પાપીઓ પાપની કબૂલાત ન કરે, અને પાપ, કર્મ કે જીવ માનતા નથી તેમ કહી દે, તો તેથી પાપ ચાલી જતું નથી. તારા નહિ માનવાથી વસ્તુ

આલી જતી નથી, તારા શરીરમાં દર્દ આવશે તે નથી તે માની લે ને ? તો ના, તે તો આકરૂં પડે છે. તે નહિ માન્યું કેમ આવે ? તેમ કર્મ, પાપ, જીવ કે નરકને નહિ માનનારા નહિ માનવા માત્રથી બચી જતા નથી.

જિનેશ્વરનાં વચનો એ ઉપાધિનું ઔષધ

તીર્થંકરોના ભક્તો પાપી જન્મ્યાં અને તારાં પાપી નથી જન્મેલાં એમને ? તારાં બધાં અષ્ટ કર્મથી નિર્દોષ છે એમ ને ? તારે પાપ માટે કર્મનાં ક્ષયનો રસ્તો લેવો નથી. અમારે કર્મક્ષયનો રસ્તો લેવો છે. આટલા માટે જ ભગવાન મહાવીર મહારાજને કર્મની ઉદ્દીરણા કરવી પડી. 'મારે જે ઉપસર્ગો ત્યાં (લાઠ દેશમાં) છે તે અહીં નથી, માટે મારે ત્યાં જવું. વળી તેમાં મનૂરનું દષ્ટાંત પણ લીધું. કાપણીવાળા કણબીને જેમ પોતાનો પાક ન લણાય તો મનૂરો રાખીને કપાવી લે, તેમ હું મારે અહીં તેવાં કર્મનો ક્ષય થાય તેમ નથી. માટે અનાર્થમાં જઈને ખપાવું. જે ધૈર્યવાળા, સ્થૈર્યવાળા છે તેને થયેલા દર્દો, વ્યાધિઓ ચંચલતા કરનારાં થતા નથી. પણ ઉપાધિ તે વિચિત્ર ચીજ છે તેમાં ચંચલતાને સ્થાને સ્થાને અવકાશ છે. વ્યાધિના દર્દોના ઔષધો વૈદકમાં છે પણ ઉપાધિનાં ઔષધો વૈદકમાં નથી. માત્ર જિનેશ્વર ભગવાનના વચન સિવાય ઉપાધિનું કોઈ ઔષધ

૧. લાઠેસુ યં ઉવસગ્ગા ઘોરામં (આવં નિં ૪૮૨); તત્તે સામી ચિંતેદ્-બહું કમ્મં નિજ્જરેયવ્વં, લાઠાવિસયં વચ્ચામિ, ત્તે અણારિયા, તત્થ નિજ્જરેમિ, તત્થ ભગવં અચ્છારિયાદિદ્દંતં હિયણ કરેદ્ (ટીં ૫૦ ૨૦૬)

નથી. માનસિક રોગની દવા કોઈ પણ ન હોય. આર્ત અને રોગદ્રધ્યાન બંધ કરવાની અને ધર્મ અને શુદ્ધધ્યાનને વધારનારી કોઈ દવા હોય તો જિનેશ્વરનાં વચનો છે, માટે મોક્ષનાં કારણ તરીકે વચન એ ધર્મ છે.

પહેલો પાયો તે તો વચન

શુદ્ધધ્યાન અને ધર્મધ્યાન, તેમાં ધર્મધ્યાનમાં પહેલો પાયો વચનનો વિશ્વાસ-આજ્ઞાવિચય. જિનેશ્વરે જે પ્રમાણે નિરૂપણ કર્યાં, છે દ્રવ્ય, ધર્માસ્તિકાય, બંધ, ઉદય વગેરે નિરૂપણ કર્યાં તે પ્રમાણે માનવું. નિશ્ચય કરવો આમ જ છે ત્યારે તે આજ્ઞાવિચય. ધર્મધ્યાન વગેરે યોલીએ પણ તે કોને કહેવાય ? ધ્યાન એ ક્રિયાની કે મનની ચીજ ? ચીજ કોની ? મનપૂર્વક ક્રિયા હોય તો ધ્યાનમાં લેવાય. પણ મન વગરનું નહિ. તે અંગે શું ધ્યાન ? દરેક જગો પર દરેક જિનેશ્વરોએ કહેલું છે તે સાચું છે. માટે તે માનું છું. આનું નામ આજ્ઞાવિચય. આ વાત આગળ જણાવી હતી કે-નમો અરિહંતાણંને ગણુ-નારાનાં નરકનાં આટલાં સાગરોપમ તૂટે. તેમાં તું ચમકે છે પણ નમો અરિહંત, જ કોનું કહેલું યોલ્યો ? તે નુરીઆજમાલિયાનું કહેલું છે ? તો ના. ત્યારે જિનેશ્વરનું કહેલું. કર્મની દવા તરીકે નમો અરિહંતાણ કહ્યું છે તે દવા વગર મને કરી. તમારા છોકરાને દવા કરો, તે દવા અને પરેશમાં સમજે છે ? તો ના. તો ગુણ થાય છે કે કેમ ? જેમ રોગની દવા અણુ-સમજમાં ફાયદો કરનારી થાય છે, તેમ જિનેશ્વર ભગવાને નિરૂપણ કરેલું શાસન, શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મમાં સામાન્ય રીતે પ્રવર્તો તો પણ તમને ફાયદો થાય, થાય ને થાય.

અબ્જાણપણે ગોળી આપે તો તે દઈ મટાડનાર થાય.

નમો અરિહતાણ કહેલું કેને ? અરિહુંતે. તે કલ્યાણ માટે કહ્યું છે તેથી જિનેશ્વરના કહેલામાં કલ્યાણની શ્રદ્ધા થઈ. આમાં આટલું બધું ફળ. આમાં ઊંડાણ કેટલું છે તે વિચાર ! આ કર્મ એ કાઢવા લાયક, આ જ તેનું ઔષધ, એ નિશ્ચયપૂર્વક તે ગણવામાં આવે તો તેનું ફળ જીવું આવે. અબ્જાણપણે મળેલું રત્ન તે દરિદ્રતાના રોગને દૂર કરે પણ ગુણો જાણ્યા પછી તેનો ફાયદો કોઈ જીવે જ થાય. અહીં આગળ નમો અરિહંતાણ રત્ન જે અબ્જાણપણે આવેલું તે ફાયદો કરે. પણ જાણ્યા પછી કોઈ જીવે જ પ્રકારનો આત્માને ફાયદો કરે.

કેનો અજબ પ્રભાવ ?

સુદર્શન શેઠની વાતથી કોઈ અજાણ્યો નથી. એ કેટલી કેના પ્રભાવથી ? નમો અરિહંતાણ પદના પ્રભાવથી. પહેલા લવમાં ગોવાળિયો છે. આવતાં નદીમાં તણાયો. ત્યાં માત્ર સાધુના પરિચયે નવકાર શીખ્યો. ત્યાં ખીસો વાગે છે. મરણદશા વખતે નમો અરિહંતાણ કહે છે તેના પ્રભાવે મંરીને સુદર્શન શેઠ થાય છે. ફળની દશા ક્યાં આવી ? સુદર્શન પણામાં. આ પ્રભાવ જાણે તો માલમ પડે. ઘરમાં આવેલું શકનવાળું મોતી કે રત્ન તે ઘરમાં ફાયદો કરે છે. તેનો ગુણ, કલા જાણતા હોઈએ તો ફાયદો વિચિત્ર થાય. તે જીવે વાત. આ નમો અરિહંતાણ આવ્યો માત્રથી ફાયદો કરે માટે તેને 'વિષય શુદ્ધ અનુષ્ઠાન' કહે છે. એ વાત વિચારીએ તો નવકારમાં એક પદ બોલ્યા તેમાં આટલા સાગરોપમ તૂટી ગયા. આ

વિચારે જે વિચાર કરે કે ખચ લક્ષણવાળા રત્ન, ઘોડા વગેરે ઘરમાં આવે તો ફાયદો શો થાય છે ? તેમ અહીં નમો અરિહંતાણં આવે તો ફાયદો કરે છે તેમાં નવાઈ શું ? આટલા માટે અહીં સુદર્શન શેઠનું દષ્ટાંત જણાવ્યું.

ધર્મધ્યાનનું 'પહેલું' પગથિયું તે આજ્ઞાવિચય

કર્મ હઠાવવાનું કેને કહ્યું ? તેને હઠાવવામાં કયાં સાધનો કહ્યા ? તે ધ્યાનમાં લે તો ધર્મધ્યાનનું 'પહેલું' પગથિયું. ભગવાનની આજ્ઞાનો વિચય તે આજ્ઞાવિચય. કર્મનું 'બંધાવવાનું', રોકાવવાનું અને તૂટવાનું જે સ્વરૂપ કહ્યું તેની શ્રદ્ધા તે આજ્ઞાવિચય. તેની પહેલાં જરૂર છે તેથી તે પહેલો પાયો. મોક્ષના પાયો બે, ધર્મ અને શુદ્ધ. આર્ત અને રોદ્ર સંસારના પાયો. માટે ધર્મ અને શુદ્ધધ્યાન મોક્ષનો હેતુ. તેમાં મૂલ્ય કેાણું ? ધર્મધ્યાન. તેમાં પહેલો પાયો કેાણું ? આજ્ઞાવિચય. તેનું નામ તીર્થ'કરના વચનનો નિશ્ચય.

'વચનારાધનયા સ્વલુ'—વચનની આરાધનાએ આજ્ઞાની આરાધના. એ આરાધનાથી મનની સ્થિરતા અને મનની સ્થિરતા દ્વારાએ ધર્મ થઈ શકે. આ વાત ખરી, પણ તમે તો બધા કેવલીને ધર્મરહિત કરી નાખ્યા. નિસર્ગ સમકિત જેવી ચીજ જ ન રાખી. શું કેવળી શાસ્ત્રમાં આમ લખ્યું છે તેથી મોરે આમ કરવું તેમ માને છે ? જે તેઓ તેમ નથી માનતા તો તેમને ધર્મ નહિ ? તે દેશોન કેાઠ પૂર્વ સુધી કેવલી રહે છે ત્યાં સુધી ધર્મ નહિ ? નિસર્ગ, અધિગમ સમ્યક્ત્વ છે. તેમાં અધિગમ સમ્યક્ત્વ તે વચન—ઉપદેશ દ્વારાએ. નિસર્ગ પોતાના સ્વભાવે, તો નિસર્ગ સમ્યક્ત્વવાળા

બધાંને ધર્મ વગરના ગણ્યા ? હું કેને કહું છું તેનો ખ્યાલ ન કરે તો તને શું કહેવું ? શ્રોતાઓને ઉપદેશને અંગે આ કહેવામાં આવે છે કે શ્રોતાઓને વચનની આરાધના દ્વારાએ ધર્મ છે. નિસર્ગ સમ્યક્ત્વવાળી અને કેવલી તે શ્રોતામાં નથી. ‘ઉદેસો પાસગસ્સ નત્થિ’ નિસર્ગ-સ્વાભાવિક છે તે ઉપદેશથી થાય જ નહિ. આ શ્રોતાને અંગે લક્ષણ છે, જે શ્રોતા ન હોય, કેવળી કે નિસર્ગ સમ્યક્ત્વવાળા માટે આ લક્ષણ નથી. અધિગમ સમ્યક્ત્વવાળા માટે આ લક્ષણ છે.

વચનની આરાધના વગર તરાય નહિ

અહીં અવ્યાપ્તિ થતી નથી. સિદ્ધમાં વચનની સ્થિતિ જોઈને પ્રવર્તાવાનું નથી. વચનની આરાધનાથી ધર્મ. તેવો ધર્મ ક્યાં માનીએ છીએ ? ધર્મ શામાટે ? રસોઈ થયા પછી ચૂલો સળગાવે તો તે ફૂવડ કહેવાય. અહીં-સિદ્ધ થઈ ગયા, દુર્ગતિનો ભય નથી ત્યાં ધર્મની જરૂર શી ? નિસર્ગ સમક્તિ અને કેવલી તે શ્રોતાની પર્ષદમાં નથી. તેથી અવ્યાપ્તિ નથી. શ્રોતાને અંગે વચનની આરાધના છે. તેને અંગે ધર્મધ્યાનનો પહેલો પાયો આજ્ઞાવિચય ૧ વચનનો નિશ્ચય તે આધારે વચનની આરાધનાવાળા તૈર્યા. તે વગરના રૂપ્યા. આ નિશ્ચય કે કોઈપણ વચનની આરાધના વગર તરી શકતો નથી માટે અપાયવિચય ૨ આજ્ઞાને નહિ માનનારા તે ચારે ગતિનાં દુઃખો ભોગવે માટે વિપાકવિચય ૩ કર્મે એવાં-બાંધે તેથી દુઃખો ભોગવવાં પડે, તે ભોગવવા આખા ચૌદ રાજલોકમાં ફરે માટે સંસ્થાન વિચય ૪. જેને

આજ્ઞા માની ન હોય તે બધે દુઃખી થાય. આજ્ઞા માનનારો તે સુખ પામનારો થાય; અપાયવિચય, વિપાકવિચય અને સંસ્થાનવિચય તે આજ્ઞાવિચય ઉપર આધાર રાખે, માટે તે પહેલો પાયો. તેને ધ્યાનમાં રાખીને વચનની આરાધના.

કરણ અને કારણમાં તોફાન

સેવાભક્તિ કેની થાય? અષ્ટસ્પર્શી દેખાતી ચીજ હોય તેની. ચતુસ્પર્શી દેખાતી નથી. જેને અડકી શકતા નથી તેની સેવાભક્તિ શું? વચન ચતુસ્પર્શી ચીજ તેની આરાધના, સેવાભક્તિ કઈ રીતે? વાત ખરી માટે વચનની આરાધના કઈ? આરાધના કઈ રીતે? તદુક્તે. તેમાં જે કહેવું અનુષ્ઠાન-વિચય તે પ્રમાણે વર્તવું. તે વચનની આરાધના, માટે વચનારાધનયાં. જિનેશ્વરના શાસનમાં જે પ્રમાણે વર્તવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે વર્તે તો ધર્મ થાય. દાનાદિ વગેરે ધર્મ છે તે નકામાં અને વચન પ્રમાણે વર્તવું તે ધર્મને? તારી વાત ખરી. અહીં કરણપણ જણાવ્યું તેથી ખીજાનું કારણપણ જતું નથી.

કરણ કેને કહેવું; કારણ કેને કહેવું તે જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન : ૨૩

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે ષોડશક નામના પ્રકરણને રચતા થકા આગળ સૂચવી ગયા કે આ

સંસારમાં શરીરના વ્યાધિનું ઔષધ કરનારે પહેલાં નિદાન તપાસવું જોઈએ. દવા અને દર્દ તપાસવાં જોઈએ. જે વૈદ દવા, દર્દ અને નિદાનને તપાસી ન શકે, જાણી ન શકે, છતાં દવા આપીને કોઈ જીવાન સમજીને કાયદો કરી આપે તો પણ કાયદાની દૃષ્ટિએ તેને ‘ગુનેગાર’ ગણવામાં આવે.

દર્દ મટાડે છતાં ગુનેગાર !

જૂના કાળમાં એક સાહેબને જળરજ્જત દર્દ થયું. ડોક્ટરોને લેગા કર્યા. કાયદો ન થયો. ત્યારે એક વૈદ સારો છે એમ સાંભળી તેને બોલાવ્યો. તેનાથી એને કાયદો થયો. તેથી એણે એને શિરપાવ આપ્યો. અને કહ્યું કે જે શાસ્ત્રથી દર્દ, નિદાન વગેરે પારખ્યું હોય તે શસ્ત્ર મને આપે તો જગતના કલ્યાણ માટે મૂકું અને તે જગતને કાયદો કરે. એમ સાહેબે જ્યારે કહ્યું ત્યારે પેલાએ કહ્યું કે-નથી જાણતો શાસ્ત્ર, નથી જાણતો દવા, પણ આ દવા હાથમાં લીધી છે માટે દર્દ, છું. સાહેબે કહ્યું કે તે મને ઉપકાર કર્યો તેથી શું કરું ? પણ ખરી રીતે તો તું ‘ગુનેગાર’ તરીકે ગણાય. કારણકે જેને તેને જે તે દેવું તે તારો ધંધો. મારું દર્દ, તેનું નિદાન, દવા વગેરે જાણ્યાં નથી અને જે તે ઘસીને દેવું કે જેથી કંઈ થશે તો ઠીક છે. મને કાયદો થયો, પણ કોઈનું આખું જીવન આલ્યું જાય તેની તને દરકાર નહિ. એ દવા કાયદો કે નુકશાન શું કરે છે તે જાણતો નથી ને દવા આપે છે. ખરેખર જો ઉપકાર ન કર્યો હોત તો તને સજિયા ખાછળ મોકલત. કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે નિદાન, દર્દ અને દવાને ન જાણે તેને ‘દુ’ કરવાનો હુકમ નથી. તેવો માણસ એક વખત

દર્દ મટાડે તો પણ નીતિની અપેક્ષાએ તે ગુનેગાર થાય.

તેણે તો આંધળાની માફક પથર માર્યો. આંધળાનો પથર ભલે ગોખલામાં પડ્યો. પણ તેથી તેને તાકોડિયો ન ગણે. તેમ જેને દર્દ, નિદાન તથા દવાની સમજણ નથી તે શારીરિક દવા માટે લાયક નથી. તો પછી આપણે તો આત્માની દવા કરવા તૈયાર થયા છીએ, તો તેના માટે લાયક કોણ.

મડદાના અને જીવતાના શણગારમાં ફરક

શારીરિક દવા એટલે શરીરનું શણગારવું. મડદાને શણગારો અને જીવતાને શણગારો તે બેમાં ફરક કયો ? જીવતાનું શરીર શણગારવું તે જીવનને અંગે ઉપયોગી. મડદા અંગે શરીર શણગારવું તે કુળની લજ્જાને અંગે. આપણું ખરાબ ન દેખાય તે અંગે. જીવનની શોભાનું તત્ત્વ નથી. તેમ અહીં આગળ આપણે અનાદિ કાળથી જીવનનાં સાધનોને શણગારતા રહ્યા પણ આખા જીવનને કોઈ પણ દહાડો શણગાર્યું ?

દસ પ્રાણમાંથી કોઈને ગડબડ હોય તો તેને સાચવી લઈએ. શ્રોત્ર, ઘ્રાણ, ચક્ષુ, રસના, સ્પર્શન ઇન્દ્રિય, મન, વચન, કાય, શ્વાસોચ્છ્વાસ, અને આયુષ્યને પોષણ આપીને સાચવ્યાં. તે બધું શું ? જેમ દુનિયામાં જીવ વગરનું મડદું તેમ અહીં ભાવપ્રાણ તરફ લક્ષ દીધા સિવાય દ્રવ્યપ્રાણનું જે સાચવવું તે મડદાની શોભા. આપણે દસને, કુટુંબને છોડીએ. બધું ધારણ, રક્ષણ કરેલું તેનું ફળ પાણીમાં જાય. મડદાના શણગારનો છેડો ચિતામાં બળે ત્યાં. જીવતાના શણગારનો

છેડે ઘરમાં. તેમ આ જીવે પણ ભાવોભવ આ દમ પ્રાણોને ધારણ કર્યાં—પોખ્યાં—ટકાવ્યાં—બધું કર્યું પરંતુ આયુષ્યના છેડે બધાનો છેડો.

ખરેખર ટકે ને જીવની જોડે આવે તેવી વસ્તુ કંઈ, તેનો વિચાર કોઈ ભવમાં કર્યો નથી. એકેન્દ્રિયમાં હતા ત્યારે જીવવાનો કે મરવાનો વિચાર નહિ. કર્મના ઉદયે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુપણે તેનાં કારણ મળ્યાં એટલે તે થયા. કારણ રહ્યાં ત્યાં સુધી જીવ્યા અને કારણનો વિયોગ થયો એટલે મર્યા. મરણ કેમ આવે, કેમ થાય છે તેનો વિચાર કંઈ છે ?

એકેન્દ્રિય આદિમાં શું ?

અનંતા પુદ્ગલ સુધી એકેન્દ્રિયમાં હતા. તે વખતે જીવવું અને મરવું, તેનાં કારણો મેળવવાં, તે વગેરેમાંથી કંઈ પણ નહિ. ક્યાં સુધી ? અનંતો કાળ. અનંતો કાળ કહી દઈએ પણ તેનાં ઊંડાણમાં ઊતરીએ તો જેમ જગત શબ્દ કહીએ, પણ જગત્ એટલે શું ? લોક, અલોક. તેના જેટલાં પદાર્થો, અલોકની જે સ્થિતિ તે બધાનો ખ્યાલ આવે ત્યારે જગત્ શબ્દ બોલાયો ગણાય. નથી રૂપી અરૂપીનો ખ્યાલ, નથી જીવ અજીવનો ખ્યાલ, નથી કર્તા, અકર્તાનો ખ્યાલ. કેટલાક સામાન્ય શબ્દો તેનું સ્વરૂપ બાણ્યા વગર બોલવામાં આવે, તેમ અહીં અનાદિ કાળ વગેરે બોલીએ છીએ. તેના ઊંડાણમાં ઊતરીએ તો એક પુદ્ગલપરાવર્ત કેમ થાય તે વિચારો. પછી અનંતાની વાત કરો. સો એટલે સોએક. હજાર એટલે હજાર-એક. અસંખ્યાતા એટલે અસંખ્યાતા એક. અર્થાત્ અસંખ્યાત

એકને છોડીને અસંખ્યાત નથી. નિર્યુક્તિકાર મહારાજ ભદ્રબાહુસ્ત્રાસીજીએ ચાઉરંગીની નિરૂપણના ચારના નિશ્લેષમાં ચારને બદલે એકનો નિશ્લેષો કર્યો (૩૦ નિં ગાં ૧૪૧). દશવૈકલિકમાં દસને બદલે એકનો નિશ્લેષો કર્યો (૬૦ નિં ગાં ૮).

કાળ અનંતો ખરો કે નહિ ?

દસ, ચાર, છ એટલે શું ? છ એકડાનું નામ છ, ચાર એકડાનું નામ ચાર. દસ એકડાનું નામ દશ. તેમ અનંતા પુદ્ગલપરાવર્ત એટલે એક એક કરતાં અનંતા. એ એક ખુલાસો થયો. અનંતા તેનો છેડો કેમ આવ્યો ? છેડો આવ્યો તો અનંતા કહેવાય કેમ ? વાત ખરી. જો અનંતાનું સ્વરૂપ સમજશે તો આ માલમ પડશે કે અનંતા કાળે એક એક થાય. દરેક મતવાળા, બુદ્ધિવાળાને માનવું પડે કે કાળ અનંતો થયો, તે કહેવું પડે. કેમ ? નાકકદાને આ કાળ ગયો તેની પહેલાં શું ? તેની જવાબદારી તેના માથે આવે. જેમ લેણુદેણુના દાવામાં લેણુની સાબિતીની જવાબદારી વાદીના માથે પણ કેટલીક વખત જવાબદારી પ્રતિવાદીને માથે આવે. ચોરીનો શુનો દંડને ફરિયાદી કરી. હવે ચોર બચાવ કરે તે ખોટો કે ખરો, તેમાં તમારે ઊભા રહેવું પડે તે વાત જુદી. ચોરીની ફરિયાદ જેના ઉપર કરવામાં આવે તેને મુશ્કેટાટ બાંધે. તે છૂટવા માટે પોતાનો બચાવ કરે. છૂટવા માટે બધું તેને સાબિત કરવું પડે. તેમ અહીં જેઓ કાળને અનાદિ ન માને, પરમેશ્વરને અનાદિથી થતા ન માને, તો તેને એની શરૂઆત ક્યારથી થઈ તે કહેવું પડે. અનાદિ નહિ માનનારના માથે તે જવાબદારી ચોટે.

ખોલવાની લુચ્ચાઇ

અહીં લુચ્ચી વહુનું દૃષ્ટાંત છે. એક શેઠ છે તેને બે છોકરાં છે. તે બન્ને પરણેલા છે. તેમાં જે જેઠાણી છે તેનું પિયર સારી સ્થિતિમાં છે. દેરાણી લુચ્ચી છે. એના પિયરનું લગીર ઠેકાણું નથી. દેરાણીનો લાઈ રોજ બેનને ઘેર જમે અને રાતના પોતાને ઘેર સુવા જાય. જેઠાણીને તો પોતાના લાઈને વર્ષમાં એકાદ બે વખત નોંતરવો પડે.

એક વખત એ બંનેને તકરાર થઈ. તે વધારે ચાલી ત્યારે દેરાણીએ બેયું કે જેઠાણી મહેણું મારશે તેથી ખોલી કે હું જાણું છું. આખું ઘર તેં એને ખવડાવી દીધું. તારો લાઈ એણે અને પોર રોજ આવે છે. ત્યારે મારો લાઈ તો આજ આવે તે-કા...લ આવે. આમાં વચનની શાહુકારી. આજ અને કાલ એ શબ્દ છેટા વાપરવા અને એણે અને પોર નજીક વાપરવા તે ખોલવાની લુચ્ચાઇ છે.

અહીં જે જગતને, પરમેશ્વરને અને સિદ્ધોને અનાદિ નથી માનતા તે પોતાના માથાની જવાબદારી ઉઠાડવા માટે. તેમાં છેડો હો તો હશે એમ કહીને ઉઠાડે. જો અનાદિ ન હોય તો તેના પહેલાં શું હતું તે તું ખોલને ?

કાળનો કોળિયો કરનાર કોણ ?

કાળનો કોળિયો દુનિયામાં કોઈ કરનાર છે ? જેને શાશ્વતા પદ્ધતિ કહીએ તેમાં એક કાળ કોળિયો કરે. તેના પુદ્ગલોમાં પણ ફેરફાર થાય છે. બાળપણમાં આ માથું હતું તે અત્યારે છે, પણ તેમાં ફેરફાર થાય છે. કહેવાતા

પદાર્થોનો પણ કોળિયો કાળ કરે છે. કાળ આખા જગતમાં બધાનો કોળિયો કરે. કાળનો કોળિયો કરનાર એક જ વસ્તુ. તે કઈ ? સિદ્ધપણું. તેમાં જે સિદ્ધપણું, કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન, વીતરાગપણું, અનંત વીર્ય, સુખ તે કોઈ દિવસ પલટાવવાનું, નાશ પામવાનું કે ન્યૂન થવાનું નથી. કાળનો કોળિયો કર્યો તેથી તેનું જોર ત્યાં નથી ચાલતું. અનંતો કાળ ગયો કે આવ્યો જશે તો પણ સિદ્ધપણું નાશ થવાનું કે પલટાવવાનું નથી. કાળનો કોળિયો કરનાર સિદ્ધપણું. તે સિવાય કાળનો કોળિયો કરનાર બીજો કોઈ ચીજ જ નથી.

આ ધ્યાનમાં રહેશે ત્યારે શાસ્ત્રકારે જણાવ્યું કે જિનેશ્વરનાં વચ્ચનો ઉપર સ્થિર રહેવાવાળો આ નિશ્ચયમાં આવે. ‘સર્વાણિ ઠાણાણિ અસાસયાણિ’ જગતમાં બધાં સ્થાનકો આશાશ્વતાં છે. શાશ્વતપણું હોય તો કેવળ સિદ્ધપણું, કેવળજ્ઞાન, દર્શન, વીતરાગપણું, અનંત સુખ, વીર્ય, ક્ષાયિક ચારિત્ર. તે મેળવનાર જ કાળનો કોળિયો કરે છે.

જગતને અંગે કાળનો કોળિયો કરવા માંગે તો તેમાં પહેલું અને પછી શું તે બોલ ? અનાદિ અને અનંતથી તું ભડકે છે તેથી બીજાને ભડકાવે છે. લાખ તે એક કે લાખ ? લાખ એટલે લાખ વખત એક તેનું નામ ‘લાખ.’ કોડ કેનું નામ ? કોડ વખતે એક તેનું નામ કોડને ? અનંતા કેનું નામ ? અનંતી વખત એક એક થયા તેનું નામ અનંતા. અનંતા-પુદ્ગલ-પરાવર્તો રખડ્યા તે બોલીએ છીએ. જેમ ‘જગત’ શબ્દ વપસય છે પણ તેનો ખ્યાલ નથી. તેમ અનાદિ ને અનંત શબ્દ વાપરીએ છીએ તેથી તેના સ્વરૂપનો ખ્યાલ નથી આવતો.

પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ

વર્ષ તે કાળનું માન છે અને તે જગતમાં જાહેર છે. તેવા સો સો વર્ષ જાય એટલે એક યોજન લાંબો, ત્રણ યોજન પહોળાઈવાળો અને એક યોજન ઊંડો ખાડો કર્યો હોય અને તેમાં જુગલિયાના વાળના અસંખ્યાતા કકડા કરીને તે ઠાંસી ઠાંસીને ભર્યો હોય. તે પાછો અગ્નિથી બળે નહિ, પાણીથી ભીંજાય નહિ અને કોહાય નહિ તેવો ભર્યો હોય. અગ્નિથી બળે નહિ તે વગેરે કેમ બને ? ઘાસની ગાંઠડી એવી બંધાય છે કે તેમાં તણખો પડે તો ઉપરનું બળે પણ અંદરનું બચે. ઘાસનું એટલું બધું સજ્જડપશુ થાય તો શાસ્ત્રકારે તેને અગ્નિ બાળે નહિ એવો ભરેલો ખાડો કહ્યો એમાં ખેટું શું ? તેમાંથી સો સો વર્ષે એક કાઢે તો કેટલા વર્ષ થયાં ? આટલો વખત એકઠો થાય તેનું નામ ‘પલ્યોપમ’. તેવા દસ કોડાકોડ પલ્યોપમ થાય ત્યારે એક ‘સાગરોપમ’ થાય. તેવા દસ કોડાકોડ સાગરોપમે એક ‘ઉત્સર્પિણી’ થાય. તેવી જ રીતે અવસર્પિણી થાય. તે બે ભેગાં તેનું નામ ‘કાળચક્ર’ તેવા અનંતા કાળચક્ર થાય ત્યારે એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત થાય.

આવા અનંતા પુદ્ગલ-પરાવર્ત એકેન્દ્રિયમાં રખડ્યા. પૃથ્વીકાયાદિમાં રખડ્યો. પૃથ્વીકાયાદિમાં કેમ જન્મવું, કેમ જીવવું, કેમ મરણ આવશે, કેમ બચીશ તેનો વિચાર નહિ. તેનાથી-એકેન્દ્રિયમાંથી લગીર બેઠ્ઠન્દ્રિયમાં આવ્યા. જન્મવું, જીવવું કેમ તે વિચાર નહિ પણ મરણનો ડર ભર્યો થયો. તેવી જ રીતે અસંખી પંચેન્દ્રિય સુધીમાં પણ તે દશા.

સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચમાં આવ્યા ત્યારે જીવન, તેનાં સાધન, સ્થાન, શરીર અને સંતાન તેનો વિચાર થયો. તેનાં રક્ષણ અને વૃદ્ધિમાં પ્રયત્ન થયો એટલે જડ-જીવનમાં પ્રયત્ન થયાં.

જડ-જીવન શાથી ?

જીવનું જીવન બે પ્રકારે છે: (૧) જડ-જીવન અને (૨) જીવ-જીવન. આ બે દશે પ્રાણો તે જડના આધારે જીવન. કાનના પુદ્ગલો હોય ત્યાં સુધી સાંભળવાની તાકાત રહે છે. તેમ ચક્ષુ, નાક, જીભ અને સ્પર્શના વગેરેની તાકાતમાં સમજવું. મન, વચન, ક્રિયાના લાયક પુદ્ગલો હોય તો પ્રયોગની તાકાત. શ્વાસોચ્છ્વાસ, આયુષ્યને લાયક પુદ્ગલો મળ્યા તો તે પ્રમાણે કરી શકીએ. જડ મળ્યા ખરા પણ જડના ઘેર ગરાણે મેલાયલા. તમારે કામ પડે ત્યારે ઉપયોગ કરી લો, પણ માલિક તમે નથી. જેને ત્યાં ગરાણે મૂક્યું હોય તે સારો હોય તો વિવાહને વખતે તેની પાસેથી મેળવીએ છીએ. તેમ આ બેઠેમાની સાથે ચાલે છે. તેમ આ જીવન ગીરવી દશામાં. તેમાં પાંચ ઇન્દ્રિય, ત્રણ યોગ, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય એ ગીરવી મૂકાયેલું જીવન. તેની મહેરબાની હોય તો ઉપયોગ કરી શકીએ. તેની કફ મરજી હોય તો તેનો ઉપયોગ ન કરી શકીએ. તેનો ઉપયોગ કરવાની તાકાત તમારી નથી. જેને ત્યાં ગરાણે મૂક્યું હોય તેની મહેરબાનીથી ઉપયોગ કરી શકીએ; તેના ઉપર આપણો દાવો નહિ. આ જીવે પોતાનું જીવપણુ આને ત્યાં ગરાણે મૂક્યું માટે તેનું નામ 'જડ-જીવન' કહીએ છીએ. પારકા

આધારનું જીવન છે-જીવનું જીવન નહિ. સિદ્ધ મહારાજને પ્રાણુરહિત હોવાથી જડ-જીવન નથી. સિદ્ધોને પ્રાણુ નથી તો જીવ કેમ કહેવા ? પ્રાણુ તે જડ-જીવન છે. તે ન હોય તેથી સિદ્ધપણું ચાલી જતું નથી.

આત્મા જ્ઞાનમય કે જ્ઞાનનો આધાર ?

જીવનું જીવન કયું ? સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ. જૈનો સ્વરૂપને લઇને ચાલે છે. પણ જૈનેતરો સ્વરૂપને વળગતા નથી. જે ગુણ જાહેર છે તે ભુંસાય એટલો ભુંસ્યો. જ્ઞાન એ જીવનો ગુણ છે એમ માન્યા વિના છૂટકો કોઇનો નહિ. અન્યોએ જ્ઞાન ઘરની ચીજ નથી માની, લાફતી માની છે. કોઈ લાફતી ચીજ પહેરીને નીકળે તેને આખરફાર ન ગણીએ. કારણકે તું માંગી લાવીને પહેરે છે. તેમ જીવનો ગુણ તે માંગેલો ગણ્યો, ઘરનો નહિ. જ્યારે જૈનોએ એને જ્ઞાનમય ગણ્યો ત્યારે જૈનેતરોએ એને જ્ઞાનનો આધાર માન્યો. ‘જ્ઞાનાધિકરણમાત્મા’ જ્ઞાન અધિકરણ માન્યું. જ્ઞાનમય આત્મા માન્યો હોય-તે આત્માનું સ્વરૂપ છે તેમ માન્યું હોય તો તે કેવળ જૈનોએ જ. તે સિવાય કોઇએ જ્ઞાનને આત્માના ઘરનું નથી માન્યું પણ લાફતી માન્યું છે.

સાંખ્યોને લેવાદેવા નહિ. જેઓએ જીવને ચેતના-સ્વરૂપવાળો ન માન્યો તેઓએ તેને પરમેશ્વરનું ઘર માન્યું. તમારે ત્યાં ઘર હોય. જ્યારે તમારે છોડવું, બાંધવું, ખવડાવવું, પીવડાવવું હોય ત્યારે તમે કરો, તેમાં તેનું ચાલે નહિ. તેમ જૈનેતરોએ જગતના બધા જીવોને ઈશ્વરના ‘ઘર’ માન્યા. તેવી રીતે જૈનો જીવોને

ઢેર માનવા, જ્ઞાનના ભાડૂત માનવા તૈયાર નથી. આટલા જ માટે જ્ઞાનમય માને. માટે જીવજીવન-ભાવજીવન-ભાવ પ્રાણ માનીએ છીએ. જીવજીવનનો ત્યાં જ્યાં નથી આવતો, ક્યાં ? મનુષ્ય તિર્યંચ વગેરેમાં. મનુષ્યમાં આવ્યા છતાં જીવજીવનનો જ્યાં કોને ? જિનેશ્વરના શાસનને માને તે જ આત્માને કેવળજ્ઞાન, સર્વજ્ઞસ્વરૂપ માને. તેમાં જોડાયા વગરનો કોઈ પણ જીવનું જીવન જ્ઞાનસ્વરૂપ માનવા તૈયાર નથી. તે શાથી માને ? કાનમાં કહી ગયા તેથી ? ના. કહી ગયા નથી, પણ જિનેશ્વર મહારાજના જીવન સાથે જેનું જીવન હોય તે સાંભળી શકે.

જિનેશ્વર ભગવાનના વચનની મહત્તા

જિનેશ્વરના જીવનને બંધ થયાને ૨૫૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં છે તે આપણે સાંભળીએ. તો પછી સર્વજ્ઞપણું, શાશ્વતપણું ને અનાદિનું રખડવું ક્યાંથી જાણીએ ? બરોબર, પણ વિલાયતથી કે અમેરિકાથી વાયરલેસ (wireless) થી ટેલીગ્રામ (telegram) આવે તેમાં એ પણ મિનિટ નથી લાગતી. છતાં ક્યાંથી સાંભળ્યા ? તો શબ્દ દ્વારાએ. જેમ શબ્દ દ્વારાએ દૂર દેશના સમાચારો જાણે તેમ અહીં શબ્દ દ્વારાએ દૂર કાળમાં બનેલી હકીકત જાણી શકે. અનાદિ કાળની હકીકત જાણી શકે. અનંતા પુદ્ગલ-પરાવર્ત જાણવા માટે સાધન જિનેશ્વર ભગવાનનાં વચનો.

જીવનો આધાર શાના ઉપર ?

યુદ્ધમાં ઊતરેલાં સૈનિકો પોતાનું ડહાપણ કરે તો પરાજીતમાં જ ઉતારે. જનરલ (general)ના વચન ઉપર જીવ

અવલંબે છે. લશ્કરને તે ધ્યાન આપે છે કે નહિ તે જોવાનું હોય નહિ. સૈનિકપશુમાં દાખલ થવું તે પોતાની વાત, પરંતુ નોકરીમાં દાખલ થયા પછી ડહાપણ ડાળવાનો હુકમ રહેતો નથી. જેના સૈનિકો ડહાપણ ડાળવે તેનો નાશ થયા વગર રહે નહિ. પણ જનરલના વચન ઉપર વર્તનારું લશ્કર જીતે. નેપોલિયન બોનાપાર્ટે લશ્કરના મહાથી મેદાન ભરી દીધું. તેના ઉપર થઈને નીકળ્યા. લશ્કરને એ જોવાનું ન હોય કે મારું શું થશે ? કેમકે જાવાની લડાઈ પહેલાં પોર્ટ સાઉથ બંધ કરવું પડ્યું હતું. ત્યાં સ્ટીમર ફળાડવી. લોહીની સહીઓથી અરજીઓ આવી. જર્મન સ્ટીમર અમેરિકામાં સપડાઈ. પોતે સ્ટીમરને દરિયામાં લાવીને સળગાવી અને પોતે બળી ગયો તો તે લશ્કર જીતે. તેમ તમે જૈન-શાસનમાં મોહ સામે લશ્કરી તરીકે દાખલ થયા છે તેથી તમારું ધ્યેય શું ? જનરલનો હુકમ. મારે 'વચ્ચનારાધનયા ચલુ' ધર્મ એક જ સ્થાને. વચનની આરાધનામાં. તેના વચન પ્રમાણે ચાલવું તેમાં જીત છે. મારે વચનની આરાધના.

તે વાત ખરી, પણ આ વચન જિનેશ્વર ભગવાનનું કે બીજાનું ? તેની પરીક્ષા કઈ ? હિટલરના નામે હુકમો કર્યા તેમાં શું થયું ? તેમ અહીં મોહ રાજાની સામે ધર્મ રાજાના જનરલ બન્યા છે. એને સડાને દબાવવો છે, તેથી સડાથી કેમ બચવું અને તે કેમ પારખવું તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. તે કઈ રીતે તે જણાવશે તે અગ્રે વર્તમાન.

ષોડશક પ્રકરણ (વ્યા. સં.) પ્રથમ ભાગ સમાપ્ત

साक्षिग्रन्थानामकारादि

ग्रन्थनामानि	पत्रांकः	ग्रन्थनामानि	पत्रांकः
अष्टकम् हारि०	५०	नन्दीसूत्रम्	१७२
आवश्यकनिर्युक्ति. १६.१८९, २५२		पचाशकप्रकरणम्	८३
आवश्यकसूत्रम्	१५९	पंचमूत्रम्	२१२
आवश्यकसूत्रम् टी० हारि० २५२		पंचवस्तु	१६२
उत्तराध्ययनचूर्णिः	२४	प्रज्ञापनासूत्रम् टी. २४, १३४	
उत्तराध्ययननिर्युक्ति २६१.		बृहत्कल्पसूत्रम्	८, २५, ५८
उत्तराध्ययनसूत्रम् ३०, ११६		भगवतीसूत्रम्	७
औवनिर्युक्तिः	१४	भगवतीसूत्रम् टी. २२६, १६९	
कर्मग्रन्थ. ५	१३८	योगशास्त्रम्	३५
कारिकावलि मुक्तावलि. ११८		विशेषावश्यकभाष्यम् १२५, २१२	
जीवाजीवाभिगमसूत्रम् २४		विंशविशिका	२०९
तत्त्वार्थकारिका १०१, २०७		षोडशकप्रकरणम् ३४, १५७, १९३	
तत्त्वार्थसूत्रम् टी. हारि. १०२		सम्वायांगसूत्रम् -	१७२
तात्त्विकप्रश्नोत्तर ५, १९, ३१		संवेधसप्ततिः १२७, १७६	
दशवैकालिनिर्युक्तिः २६१		सूयगडांगसूत्र व्याख्यानसंग्रह ८, ४४	
दशवैकालिकसूत्रम् १३, ११६		स्थानांगसूत्रम्	२३०
दशवैकालिकसूत्रम् टी. १६०		स्थानांगसूत्र व्या. सं. ला. १	२२

साक्षिपाठनामकारादि

साक्षिपाठानि	पत्रांकः	साक्षिपाठानि	पत्रांकः
अजयं चरमाणो०	१३	ते भगवते वंदामि०	२३०
आगमवचन०	१९३	दुर्गतिपञ्चतान्०	११०
आणाइ तवो०	१७४, १७६	देवगुणपरिज्ञाना०	१५७
आणाई जीवे आणा०	२१२	धम्मो आणाए९	१७५
आणाए आराहिता०	१७२	नन्नत्थ निज्जर०	११६
आणागिज्जो अत्थो०	१८९	चूतनजलधररुचये०	११८
आणाभांगुड चिचय०	८३	प्रशमरसनिमग्नं०	७७
आत्मैव दर्शनज्ञान०	३५	वज्झइ तं तु भगवओ०	९६
आराद्-हेयधर्मेभ्यो०	१३४	वीजांकुरन्यायेन०	४४
एगंमि पूइयंमी०	७८	भव सयसहस्स०	५८
एगो साहु एगा य०	१२७	भवात् भवानरं०	१६९
कडाण कम्माण०	११६	मुक्खासओ वि०	२०९
कृतकर्मक्षयो०	५९	मोहादीनि निहत्या०	२०६
केवलमधिगम्य०	२०६	यद्भाषितं मुनीन्द्रैः०	३४
चारित्र्येण विहीन०	१६०	लाहेसु य उवसग्गा०	२५२
जन्मजरामरणार्तं०	१०१	वचनाराधनया खलु०	१
जा जयमाणस्स०	१४	शमाय धीमान् प्रवव्राज०	१०२
जीवो उवओग०	३०	समणोवासंगस्स०	१४०
जोगा पयडिपपसं०	१३८	संसरणं संसार०	२४
जो जहवार्यं न कुणइ०	१६२	संस्सृतिः संसरणं०	२४
ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि०	१६०	सम्मत्तंमिउ लद्धे०	१२५
णाणकिरियाहिं०	२१२	सूक्ष्मबुद्ध्या सदा०	५०
ततो सामी चित्तेइ०	२५२	से दसंगेऽभिजायइ	१७४

શ્રીસિદ્ધ્યક-પત્રના ગ્રાહક બનો.

પ્રાતઃસ્મરણીય પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક આચાર્ય-
દેવેશ શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજને
ઘેર બેઠાં શ્રવણ કરવાં હોય; શાસન, શાસ્ત્ર અને
પરંપરાને વફાદાર રહેવાની હિત શિક્ષાઓ હૃદયે ધારણ
કરવી હોય અને શામન-પ્રભાવક પૂર્વ પુરૂષોના આલેખન
કરેલાં શાસ્ત્રના સારમૂતનુ આસ્વાદન કરવું હોય તો—

શ્રીસિદ્ધ્યક માસિકને—

વાંચો, વંચાવો, મનન કરો, પરિશીલન કરો અને
તમારા મિત્રમંડળમાં વધુ વાંચન થાય તેમ
પ્રચાર કરો. તુરતમાં ગ્રાહક તરીકે પુણ્ય
નામ નોંધાવો. લવાજમ રૂ. ૩)

પ્રાપ્તિસ્થાન:—

શ્રીસિદ્ધ્યક-સાહિત્ય પ્રચારક-સમિતિ
તાંત્રી:—પાનાચંદ રૂપચંદ ઝવેરી.

કે. ૨૨૪, શેખમેમન સ્ટ્રીટ,
મુંબઈ, નં. ૨

શાસન-સુધાકર-પત્રના જરૂર ગ્રાહક બનો.

શાસન, શાસ્ત્ર અને શાસનમાન્ય અવિચ્છિન્ન પર-
પરાને અનુસરતું, કુમતોને શાસ્ત્રની નીતિરીતિએ
સ્પષ્ટ ખુલાસાઓ કરતું. શાસ્ત્રીય લેખો અને
પુરાવાઓને પૂરું પાડતું, ગામેગામના સકળ સંઘની
શાસનપ્રભાવનાઓના પુનિત સમાચારને શ્રવણ
કરાવતું, શ્રીશાસન-સુધાકર પાક્ષિક વાંચો અને
મનન કરો. અને ગ્રાહક બનીને શાસન હિતાર્થે
વધુ પ્રચાર પામે તેમ કરવા ઉદ્યમવંત થાઓ. અને
બીજાને ઉદ્યમવંત બનાવો. લવાજમ રૂા. ૪-૦-૦

પ્રાપ્તિસ્થાન:—

તંત્રી-શા. મોતીચંદ દીપચંદ,

શાસન-સુધાકર ઑફિસ.

મુ. ઠલીયા. વાયા તળાબ.

(જીલ્લા ભાવનગર, સૌરાષ્ટ્ર.)

